《四庫提要著録叢書》

國家古籍整理出版重點項目

編纂委員會編纂

北京出版社

四庫提要著録叢書

四庫提要著録叢書

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第一二六冊目次

讀禮通考一百二十卷（二）（清）徐乾學撰 稿本

讀禮通考一百二十卷（一）

（清）徐乾學撰

稿本

喪儀節

輟朝

唐書蘇頲傳趙彦昭卒帝猶視朝起居舍人韋述上疏曰貞觀永徽時大臣薨輟置朝舉哀或終始恩上有旌賢錄舊之德下有生榮死哀之美昔晉知悼子卒平公罷樂晉一言而悟春秋載之故禮部尚書頲累葉輔弼乘事二十餘年忽不豫和人病嗟惟久之情宜節廢朝明君臣之義也即日帳次哭臨元日朝會

唐會要玄宗開元十八年十二月左丞相燕國公張說薨輟朝五日廢元日朝會

德宗正元元十五年七月黔府觀察使王礎卒輟朝一日故事閤練觀察使卒未有廢朝者自礎始焉其年九月義成軍節度使盧群卒輟朝故事節度使卒皆先廢朝然後除代至是先除尚書右丞李元素然後輟朝非也十六年徐泗濠節度使張建封卒輟朝近例節度使帶僕射以上卒輟朝三日尚書以上及下都團練觀察使則否泊正元八年嗣曹王皋十一年李自良皆以節度使帶尚書卒各輟朝三日至十四年樊澤以僕射充山南東道節度使卒輟朝一日

憲宗元和九年六月丙子天德軍經畧使周懷義卒輟朝一日經畧使廢朝自懷義始也

文宗太和九年七月太常博士崔龜從奏大臣薨輟朝日伏以恒義重君臣所書及哀尤宜示信自頃已來輟朝非奏報之時情禮於數日之外雖遵常制似不本情臣不敢遠徵古書請引國朝故事正龍中任環卒有司對仗奏聞太宗責其棄禮崇文既沒其夕為罷蕆張公謹之亡哭之不避辰日是知惻悼之意不宜過時臣謂大臣薨禮合輟朝縱有疑哈急速便殿須召宰臣不臨正朝無與事體如此則由表之信戚感於幽明稱情之文無虧於禮典太常寺參定伏以近日文武三品已上官薨卒皆為輟朝其間有未經親重之官任又是到散者為之禮變戚恐非宜自今已後文武三品已上非當任將相及曾在密近宜如恩禮者餘請依舊輟朝其餘並請依元敕又中書門下奏覆古有當榮告喪義在申情同體爲時爲哭於禮院所請合輟朝者各以聞

辰之明日請依餘酌太常寺所奏別與品例輕重進定注按儀制令百官正一品薨皇帝不視事一日又准官品令太師太傅太保已上正一品侍中品太子太師太子太傅太子太保已上從一品侍中中書令已上正二品左右僕射太子少師太子少傅太子少保三京牧大都護上將軍統將已上從二品門下中書侍郎六尚書左右散騎常侍太常宗正卿左右衛及金吾大將軍左右神策神武龍武羽林大將軍內侍監已上正三品御史大夫殿中秘書監七寺卿國子祭酒少府監將作監京兆河南尹已上從三品緣令式無文三品已上薨從通有輟朝之制伏以君臣之間禮情所及事必繫於奏過官則以時重輕一用旌戚乖中道臣等參配色目如前其留守節

慶觀察都護防禦經畧等使並聽各據所兼官爲例依奏其年九月中書門下奏近奏定合叙朝官品勅已尋行其致仕官多是優禮合同正觀勅例未該須有處分自今已後其致仕官如非曾任三品已上正官及歷四品清望並不在此例依奏勅應官至丞郎給事中諸司三品之上自今已後宜准諸司三品官例處分

太和八年七月太僕卿段伯倫卒秀實之子自古陵廢自今已後其致仕官如非曾任三品已上正官及歷四品清望並不在此例依奏勅應官至丞郎給事中諸司三品之上自今已後宜准諸司三品官例處分

自以刑社稷無如秀實者文宗乃特加贈侍朝一日以禮忠臣之嗣

宋史叙朝之制禮院例册文武官一品二品喪叙視朝二日於便殿舉哀掛服文武官三品喪叙視朝一日不舉哀掛服然其車駕臨問并特叙朝日數各準

翰林學士以下爲監護葬事

聖恩一品二品喪皆以給以內侍都知已下爲同監護葬事葬日叙視朝一日

皆取古後行慶曆五年四月禮院奏準慶曆元年詔校理知院皆公亮奏集賢校理知院皆公亮奏準慶曆元年詔校理知院皆公亮奏

哀之明日叙朝其假日便以文數仍爲永例如值其

日前或須坐則禮有重輕自可略輕而爲重更不行

叙朝之禮臣今看詳公亮所奏說於叙朝之間適宜

順愛然慶曆臣恩禮之情百所未盡欲乞除人使見

辭奏秋二宴合當舉樂即于次日叙朝餘乞依公亮

所奏詔可太平興國六年守司空兼門下侍郎平章

事薛居正薨準禮一品喪合叙二日詔特叙三日其

後鄭王錢俶太師趙普右僕射李沆薨皆一品合叙

二日詔並特叙五日二品三品者亦有特叙焉太平

興國九年右諫議大夫參知政事李穆卒準禮諫議大夫不合叙朝特叙一日開寶三年羅彥瓌魏仁浦薨以郊祀及軍事不叙朝景德四年同平章事王顯薨以皇帝朝拜諸陵吉凶難于相干更不叙朝康定元年光祿卿鄭立卒禮官舉故事叙朝臺官言卿監職任踰遠恩禮不稱自後遂不叙朝

宋敏求春明退朝錄 呈祐二年七月李侍中用和卒詔叙視朝下禮院乃檢會李繼隆例院吏用印紙申請自二十一日至五日叙朝而二十四日太廟孟饗在叙朝之內同知院范侍郎鎮引春秋仲遂卒猶繹請罷饗判寺宋景文以日處集議不及止之會繙見大中祥符三年四月勅石保吉薨叙四日五日七日朝三日其六日太廟孟饗已是大詞不坐又二十六日宣祖忌行香奉慈予時同知院欲請移叙二十七日朝判寺王原叔言與申請反覆遂亦止○太祖時大卿監卒皆叙朝一日景德以前未武官贈三品者不得謚皆任三品官乃得謚真宗大中祥符中命陳文僖公彭年重定以正三品官贈尚書節度使許定謚自後遂用其制而日磨實録國史皆書其事

明太祖實錄洪武二十三年三月庚辰命禮部定公侯卒葬叙朝禮著爲令禮部議凡公侯卒于家者聞喪叙朝三日下葬叙朝一日凡叙朝日不鳴鐘鼓各官服淺色服爲紗帽黑角帶朝參從之

周禮大司樂諸侯喪令去樂大臣死令弛樂注去樂藏之弛釋下之雜記君于卿大夫比葬不舉樂檀弓仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥仲尼曰非禮也卿卒不繹繹謂尸祭也萬舞也籥者吹以和舞仲遂之卒位同於卿而不同也陳祥道以上說當參而用之下說當參而去之

知悼子卒未葬晉平公飲酒師曠李調侍鼓鍾杜簋自外來聞鍾聲曰安在曰在寢杜簋入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之辟而趨出平公呼而進之曰著爵者所以戒勤子是以不與爾言爾飲曠何也曰子卯不樂知悼子在堂斯其為子卯也大矣曠也太師也不以詔是以飲之也爾飲調何也曰調也君之褻臣也為一飲一食忘君之疾是以飲之也著爵者所以戒勤子是以不與爾言爾飲曠何也曰著也寧夫也非刃也公說撤酒飭之而去之

公欲廢知氏而立其外嬖為是後五月辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥注繹祭之明日也萬者何干舞也籥者何樂器也其言去籥何去其有聲者廢其無聲者也

左傳二月癸酉師叔弔滑事畢入反而卒去樂卒事

公羊傳其言去樂卒事何禮也君薨聞訃哭者相枕也廢朝三日不舉樂君薨卒大夫聞君之喪去樂卒事大夫聞君之喪徹主而注大夫聞大夫之喪尸柩未出去樂卒事禮也君在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也注祭樂者君在祭樂中公作樂君在祭樂之中大夫有變以聞可乎大夫國體也士之人重死君命無所不通

晉書武帝咸寧二年十一月詔諸王公大臣薨應三

朝發衣者踰月不舉樂其一朝發衣者三日不舉樂

通典大臣喪廢樂議

晉賀循曰車騎大將軍未葬不應作鼓吹鼓吹之興雖本為軍之凱樂有金革之音于宮庭發明大節以此為盛與樂實同按禮于喪紀未葬不舉樂今車騎未葬不宜作也

魏書神龜二年正月二日元舉尚陽王雍以靈太后臨朝太上秦公喪制未畢欲罷百戲絲竹之樂清河王懌以為萬國慶集天子臨享宜應備設太后訪之于侍中崔光光以宜以經典為證所執懌謂光曰宜以經典為證光據禮記納通玄武子姓之冠父母有重喪子不紀吉安定公親為外祖父有師恩為之后不許公除衰麻在體正月朔日還家慰哭臨至尊與賀慶慰記云朋友之義有宿草而不哭是則朋友有暮年之衰子而無服衰子路亦然顏淵之死門人欲厚葬之子曰夫子喪顏淵若喪子路子不許厚葬而後爵之若子之衰則容一期不舉樂也孔子既大祥五日彈琴又毋之喪也由是衰子若喪父而無服心喪三年由此而制錄古義雖近比來發詔每言師祖之尊是則一期之內猶有除衰且禮毋有喪聲聞于外況在內容福去大極不為大盛鐘于宮后更無別宮所居嘉祥通也君之卿佐是為股肱股肱相濟成體普成雖異衰樂則同一人向隅滿堂或虧何痛如之智悼子喪未葬杜蕢所以諫晉公也今相國雖已安厝才三月耳陵喑未乾懌以理證為然乃從罷議

通典唐代宗大曆十四年十二月禮儀使吏部尚書

真宗天禧二年九月十一日宴近臣于長春殿賦落陽三城節度使張昊赴任以王旦在殯不舉樂

仁宗嘉祐六年三月五日宰臣富弼母秦國太夫人薨十七日奏宴禮院上言昔臣父子國家均同元首股肱相濟成體普成雖異衰樂則同一人向隅滿堂嗟哉公宴臣新在苫塊欲已罷（按）優恤大臣之意詔下并奏宴設樂以表重人（大宴曰賜同）

金史皇統元年六月有司請舉樂上以宗幹新喪不允自元三年太傅大臭薨禁樂三日

會喪

漢書左將軍孔光薨公卿百官會弔送葬

後漢書征南將軍新陽侯祭遵卒于軍喪至河南縣

詔遣百官會于喪所

唐書魏徵傳徵卒詔內外百朝集使皆赴喪
王珪傳珪卒帝素服哭別次詔魏王率百官臨哭
尉遲敬德傳敬德卒高宗詔京官五品以上及朝集
使赴第臨弔
張行成傳行成卒于尚書省令品九品以上就第哭
此歛三日使賜內衣服尚官宿其家護視
武至德傳至德卒詔百官哭其第
郝處俊傳處俊卒詔百官赴哭官給葬事
政和禮前期一日所司于主人第大門右量地之宜
設百官會哭者次其日先于主人寢設百官
位重行應會哭者集于門外次各服贊者以次引
入就位定贊者曰可哭百官在位者皆哭十五聲
音贊者曰可止百官在位皆止哭贊者引降出諸在位者以次前

出 會葬如會喪之儀

讀禮

漢書霍光薨太中大夫任宣與侍御史五人持節護
喪事發材官輕車北軍五校士軍陳至茂陵以送其
葬
明會典凡二品以上大臣在任病故者嘉靖二十八
年議准行兵部應付船一隻脚力差官一員護送還鄉

冊贈

春秋昭公七年秋八月戊辰衛侯惡卒
左傳癸酉葬衛襄公且請命王使成簡公如衛弔
且追命襄公曰叔父陟恪在我先王之左右以佐事
上帝 余敢忘高圉亞圉

通禮某贈某官某謚
服闋朝廷復賜祭葬十六年各
使者隨其制立人碑碣謚
之

唐凡三公薨于京師命使冊贈之諸州都督薨
本道差使冊贈之司徒太師太傅太尉薨
本州差使冊贈之開府儀同三司特進太子少師
少傅太子賓客尚書左右僕射尚書諸司侍郎
國子祭酒秘書監衛尉太僕太常少卿將作少匠
太子左右庶子左右衛率府中郎將左右千牛
備身左右監門將軍中郎將左右領軍將軍
中郎將左右金吾將軍中郎將左右威衛將軍
中郎將左右驍衛將軍中郎將左右武衛將軍
中郎將左右屯衛將軍中郎將左右監門將軍
中郎將左右千牛備身左右監門將軍中郎將
京兆河南太原牧都護都督刺史上柱國
國公開國公開國侯開國伯開國子開國男
皆冊贈其官爵之諸有封邑者贈
其封邑之半
贈開府儀同三司特進太子少師少傅太子賓客
尚書左右僕射尚書諸司侍郎國子祭酒秘書監
衛尉太僕太常少卿將作少匠太子左右庶子
左右衛率府中郎將左右千牛備身左右監門
將軍中郎將左右領軍將軍中郎將左右金吾
將軍中郎將左右威衛將軍中郎將左右驍衛
將軍中郎將左右武衛將軍中郎將左右屯衛
將軍中郎將左右監門將軍中郎將京兆河南
太原牧都護都督刺史上柱國國公開國公
開國侯開國伯開國子開國男皆冊贈其官爵
之諸有封邑者贈其封邑之半
贈開府儀同三司特進太子少師少傅太子賓客
尚書左右僕射尚書諸司侍郎國子祭酒秘書監
衛尉太僕太常少卿將作少匠太子左右庶子
左右衛率府中郎將左右千牛備身左右監門
將軍中郎將左右領軍將軍中郎將左右金吾
將軍中郎將左右威衛將軍中郎將左右驍衛
將軍中郎將左右武衛將軍中郎將左右屯衛
將軍中郎將左右監門將軍中郎將京兆河南
太原牧都護都督刺史上柱國國公開國公
開國侯開國伯開國子開國男皆冊贈其官爵
之諸有封邑者贈其封邑之半
贈開府儀同三司特進太子少師少傅太子賓客
尚書左右僕射尚書諸司侍郎國子祭酒秘書監
衛尉太僕太常少卿將作少匠太子左右庶子
左右衛率府中郎將左右千牛備身左右監門
將軍中郎將左右領軍將軍中郎將左右金吾
將軍中郎將左右威衛將軍中郎將左右驍衛
將軍中郎將左右武衛將軍中郎將左右屯衛
將軍中郎將左右監門將軍中郎將京兆河南
太原牧都護都督刺史上柱國國公開國公
開國侯開國伯開國子開國男皆冊贈其官爵
之諸有封邑者贈其封邑之半
贈開府儀同三司特進太子少師少傅太子賓客
尚書左右僕射尚書諸司侍郎國子祭酒秘書監
衛尉太僕太常少卿將作少匠太子左右庶子
左右衛率府中郎將左右千牛備身左右監門
將軍中郎將左右領軍將軍中郎將左右金吾
將軍中郎將左右威衛將軍中郎將左右驍衛
將軍中郎將左右武衛將軍中郎將左右屯衛
將軍中郎將左右監門將軍中郎將京兆河南
太原牧都護都督刺史上柱國國公開國公
開國侯開國伯開國子開國男皆冊贈其官爵
之諸有封邑者贈其封邑之半
贈開府儀同三司特進太子少師少傅太子賓客
尚書左右僕射尚書諸司侍郎國子祭酒秘書監
衛尉太僕太常少卿將作少匠太子左右庶子
左右衛率府中郎將左右千牛備身左右監門
將軍中郎將左右領軍將軍中郎將左右金吾
將軍中郎將左右威衛將軍中郎將左右驍衛
將軍中郎將左右武衛將軍中郎將左右屯衛
將軍中郎將左右監門將軍中郎將京兆河南
太原牧都護都督刺史上柱國國公開國公
開國侯開國伯開國子開國男皆冊贈其官爵
之諸有封邑者贈其封邑之半
贈開府儀同三司特進太子少師少傅太子賓客
尚書左右僕射尚書諸司侍郎國子祭酒秘書監
衛尉太僕太常少卿將作少匠太子左右庶子
左右衛率府中郎將左右千牛備身左右監門
將軍中郎將左右領軍將軍中郎將左右金吾
將軍中郎將左右威衛將軍中郎將左右驍衛
將軍中郎將左右武衛將軍中郎將左右屯衛
將軍中郎將左右監門將軍中郎將京兆河南
太原牧都護都督刺史上柱國國公開國公
開國侯開國伯開國子開國男皆冊贈其官爵
之諸有封邑者贈其封邑之半
贈開府儀同三司特進太子少師少傅太子賓客
尚書左右僕射尚書諸司侍郎國子祭酒秘書監
衛尉太僕太常少卿將作少匠太子左右庶子
左右衛率府中郎將左右千牛備身左右監門
將軍中郎將左右領軍將軍中郎將左右金吾
將軍中郎將左右威衛將軍中郎將左右驍衛
將軍中郎將左右武衛將軍中郎將左右屯衛
將軍中郎將左右監門將軍中郎將京兆河南
太原牧都護都督刺史上柱國國公開國公
開國侯開國伯開國子開國男皆冊贈其官爵
之諸有封邑者贈其封邑之半
贈開府儀同三司特進太子少師少傅太子賓客
尚書左右僕射尚書諸司侍郎國子祭酒秘書監
衛尉太僕太常少卿將作少匠太子左右庶子
左右衛率府中郎將左右千牛備身左右監門
將軍中郎將左右領軍將軍中郎將左右金吾
將軍中郎將左右威衛將軍中郎將左右驍衛
將軍中郎將左右武衛將軍中郎將左右屯衛
將軍中郎將左右監門將軍中郎將京兆河南
太原牧都護都督刺史上柱國國公開國公
開國侯開國伯開國子開國男皆冊贈其官爵
之諸有封邑者贈其封邑之半

後漢書禮儀志諸侯王列侯始封賁人公主薨皆令贈印綬

漢書孔光傳光薨葬白太后使九卿策贈以太師博山侯印綬

後漢楊賜薨策贈特進

唐書禮志品以敕使冊贈則受冊于朝堂載以輜車脩陳薄至第祀主以門戟為使贈者以蠟印書綬冊贈公因其舊葬既葬則受于靈寢既除則受于廟主人公服而不哭或單衣而金精受必有祭未廟受之

掖言莊春請追贈近代人不及第者孟郊李賀皇甫松事畢王陸龜蒙趙光遠李甘溫庭皓劉得仁陸暢薛逢傳錫平曾鞏鳥重胤劉推珪顧即孫沈珊顧蒙羅鄴李

干前件人俱無顯過皆有奇才應句清詞稿在時冬之日衛宏抱恨意為冥路之塵但恐憤氣未銷上衝穹昊伏望明代推恩俾使已升冥人皆霑垂澤後來學者更勵文風

乾學按此即所謂孤魂及第也明　宗時翰林院大焚死案人皆贈進士莫之事亦相類

賜葬

漢書霍去病傳去病薨上悼之發屬國玄甲軍陳自長安至茂陵為冢象祁連山

衛青傳青薨起冢冢廬山

乾隆按會典史王公將相賜奏者不以聞
關于喪禮故不盡載今恒志其一二而其
他史志中有之賜奏恩者則盡採之以
見國之有終云 次序書爲志賜奏之事故以附于同姓諸侯優賜
諸臣銅服一襲水銀二百
官文穆公卒其事所
終之典使臣各襲故事
注 于公王雄 中書其
皇裕中大學之綱載公使
過三百有奇之書御史奏
寺其敢之者予恩未得予
之殺 大學士 諸公
士 庶人 日對畫如文至
喪 百日 其
喪 二十七月 大
喪 二十五月 大
喪 二十三月 大
喪 二十一月 大
喪 十九月 大
喪 十七月 大
喪 十五月 大
喪 十三月 大
喪 十一月 大
喪 九月 大
喪 七月 大
喪 五月 大
喪 三月 大
喪 一月 大
喪 十五日 大
喪 三日 大
喪 一日 大
喪 三日 大
喪 五日 大
喪 七日 大
喪 九日 大
喪 十一日 大
喪 十三日 大
喪 十五日 大
喪 十七日 大
喪 十九日 大
喪 二十一日 大
喪 二十三日 大
喪 二十五日 大
喪 二十七日 大
喪 二十九日 大
喪 三十一日 大
喪 三十三日 大
喪 三十五日 大
喪 三十七日 大
喪 三十九日 大
喪 四十一日 大
喪 四十三日 大
喪 四十五日 大
喪 四十七日 大
喪 四十九日 大
喪 五十一日 大
喪 五十三日 大
喪 五十五日 大
喪 五十七日 大
喪 五十九日 大
喪 六十一日 大
喪 六十三日 大
喪 六十五日 大
喪 六十七日 大
喪 六十九日 大
喪 七十一日 大
喪 七十三日 大
喪 七十五日 大
喪 七十七日 大
喪 七十九日 大
喪 八十一日 大
喪 八十三日 大
喪 八十五日 大
喪 八十七日 大
喪 八十九日 大
喪 九十一日 大
喪 九十三日 大
喪 九十五日 大
喪 九十七日 大
喪 九十九日 大
喪 一百一日 大
喪 一百三日 大
喪 一百五日 大
喪 一百七日 大
喪 一百九日 大
喪 一百十一日 大
喪 一百十三日 大
喪 一百十五日 大
喪 一百十七日 大
喪 一百十九日 大
喪 一百二十一日 大
喪 一百二十三日 大
喪 一百二十五日 大
喪 一百二十七日 大
喪 一百二十九日 大
喪 一百三十一日 大
喪 一百三十三日 大
喪 一百三十五日 大
喪 一百三十七日 大
喪 一百三十九日 大
喪 一百四十一日 大
喪 一百四十三日 大
喪 一百四十五日 大
喪 一百四十七日 大
喪 一百四十九日 大
喪 一百五十一日 大
喪 一百五十三日 大
喪 一百五十五日 大
喪 一百五十七日 大
喪 一百五十九日 大
喪 一百六十一日 大
喪 一百六十三日 大
喪 一百六十五日 大
喪 一百六十七日 大
喪 一百六十九日 大
喪 一百七十一日 大
喪 一百七十三日 大
喪 一百七十五日 大
喪 一百七十七日 大
喪 一百七十九日 大
喪 一百八十一日 大
喪 一百八十三日 大
喪 一百八十五日 大
喪 一百八十七日 大
喪 一百八十九日 大
喪 一百九十一日 大
喪 一百九十三日 大
喪 一百九十五日 大
喪 一百九十七日 大
喪 一百九十九日 大
喪 二百一日 大
喪 二百三日 大
喪 二百五日 大
喪 二百七日 大
喪 二百九日 大
喪 二百十一日 大
喪 二百十三日 大
喪 二百十五日 大
喪 二百十七日 大
喪 二百十九日 大
喪 二百二十一日 大
喪 二百二十三日 大
喪 二百二十五日 大
喪 二百二十七日 大
喪 二百二十九日 大
喪 二百三十一日 大
喪 二百三十三日 大
喪 二百三十五日 大
喪 二百三十七日 大
喪 二百三十九日 大
喪 二百四十一日 大
喪 二百四十三日 大
喪 二百四十五日 大
喪 二百四十七日 大
喪 二百四十九日 大
喪 二百五十一日 大
喪 二百五十三日 大
喪 二百五十五日 大
喪 二百五十七日 大
喪 二百五十九日 大
喪 二百六十一日 大
喪 二百六十三日 大
喪 二百六十五日 大
喪 二百六十七日 大
喪 二百六十九日 大
喪 二百七十一日 大
喪 二百七十三日 大
喪 二百七十五日 大
喪 二百七十七日 大
喪 二百七十九日 大
喪 二百八十一日 大
喪 二百八十三日 大
喪 二百八十五日 大
喪 二百八十七日 大
喪 二百八十九日 大
喪 二百九十一日 大
喪 二百九十三日 大
喪 二百九十五日 大
喪 二百九十七日 大
喪 二百九十九日 大
喪 三百一日 大
喪 三百三日 大
喪 三百五日 大
喪 三百七日 大
喪 三百九日 大
喪 三百十一日 大
喪 三百十三日 大
喪 三百十五日 大
喪 三百十七日 大
喪 三百十九日 大
喪 三百二十一日 大
喪 三百二十三日 大
喪 三百二十五日 大
喪 三百二十七日 大
喪 三百二十九日 大
喪 三百三十一日 大
喪 三百三十三日 大
喪 三百三十五日 大
喪 三百三十七日 大
喪 三百三十九日 大
喪 三百四十一日 大
喪 三百四十三日 大
喪 三百四十五日 大
喪 三百四十七日 大
喪 三百四十九日 大
喪 三百五十一日 大
喪 三百五十三日 大
喪 三百五十五日 大
喪 三百五十七日 大
喪 三百五十九日 大
喪 三百六十一日 大
喪 三百六十三日 大
喪 三百六十五日 大
喪 三百六十七日 大
喪 三百六十九日 大
喪 三百七十一日 大
喪 三百七十三日 大
喪 三百七十五日 大
喪 三百七十七日 大
喪 三百七十九日 大
喪 三百八十一日 大
喪 三百八十三日 大
喪 三百八十五日 大
喪 三百八十七日 大
喪 三百八十九日 大
喪 三百九十一日 大
喪 三百九十三日 大
喪 三百九十五日 大
喪 三百九十七日 大
喪 三百九十九日 大
喪 四百一日 大
喪 四百三日 大
喪 四百五日 大
喪 四百七日 大
喪 四百九日 大
喪 四百十一日 大
喪 四百十三日 大
喪 四百十五日 大
喪 四百十七日 大
喪 四百十九日 大
喪 四百二十一日 大
喪 四百二十三日 大
喪 四百二十五日 大
喪 四百二十七日 大
喪 四百二十九日 大
喪 四百三十一日 大
喪 四百三十三日 大
喪 四百三十五日 大
喪 四百三十七日 大
喪 四百三十九日 大
喪 四百四十一日 大
喪 四百四十三日 大
喪 四百四十五日 大
喪 四百四十七日 大
喪 四百四十九日 大
喪 四百五十一日 大
喪 四百五十三日 大
喪 四百五十五日 大
喪 四百五十七日 大
喪 四百五十九日 大
喪 四百六十一日 大
喪 四百六十三日 大
喪 四百六十五日 大
喪 四百六十七日 大
喪 四百六十九日 大
喪 四百七十一日 大
喪 四百七十三日 大
喪 四百七十五日 大
喪 四百七十七日 大
喪 四百七十九日 大
喪 四百八十一日 大
喪 四百八十三日 大
喪 四百八十五日 大
喪 四百八十七日 大
喪 四百八十九日 大
喪 四百九十一日 大
喪 四百九十三日 大
喪 四百九十五日 大
喪 四百九十七日 大
喪 四百九十九日 大
喪 五百一日 大
喪 五百三日 大
喪 五百五日 大
喪 五百七日 大
喪 五百九日 大
喪 五百十一日 大
喪 五百十三日 大
喪 五百十五日 大
喪 五百十七日 大
喪 五百十九日 大
喪 五百二十一日 大
喪 五百二十三日 大
喪 五百二十五日 大
喪 五百二十七日 大
喪 五百二十九日 大
喪 五百三十一日 大
喪 五百三十三日 大
喪 五百三十五日 大
喪 五百三十七日 大
喪 五百三十九日 大
喪 五百四十一日 大
喪 五百四十三日 大
喪 五百四十五日 大
喪 五百四十七日 大
喪 五百四十九日 大
喪 五百五十一日 大
喪 五百五十三日 大
喪 五百五十五日 大
喪 五百五十七日 大
喪 五百五十九日 大
喪 五百六十一日 大
喪 五百六十三日 大
喪 五百六十五日 大
喪 五百六十七日 大
喪 五百六十九日 大
喪 五百七十一日 大
喪 五百七十三日 大
喪 五百七十五日 大
喪 五百七十七日 大
喪 五百七十九日 大
喪 五百八十一日 大
喪 五百八十三日 大
喪 五百八十五日 大
喪 五百八十七日 大
喪 五百八十九日 大
喪 五百九十一日 大
喪 五百九十三日 大
喪 五百九十五日 大
喪 五百九十七日 大
喪 五百九十九日 大
喪 六百一日 大
喪 六百三日 大
喪 六百五日 大
喪 六百七日 大
喪 六百九日 大
喪 六百十一日 大
喪 六百十三日 大
喪 六百十五日 大
喪 六百十七日 大
喪 六百十九日 大
喪 六百二十一日 大
喪 六百二十三日 大
喪 六百二十五日 大
喪 六百二十七日 大
喪 六百二十九日 大
喪 六百三十一日 大
喪 六百三十三日 大
喪 六百三十五日 大
喪 六百三十七日 大
喪 六百三十九日 大
喪 六百四十一日 大
喪 六百四十三日 大
喪 六百四十五日 大
喪 六百四十七日 大
喪 六百四十九日 大
喪 六百五十一日 大
喪 六百五十三日 大
喪 六百五十五日 大
喪 六百五十七日 大
喪 六百五十九日 大
喪 六百六十一日 大
喪 六百六十三日 大
喪 六百六十五日 大
喪 六百六十七日 大
喪 六百六十九日 大
喪 六百七十一日 大
喪 六百七十三日 大
喪 六百七十五日 大
喪 六百七十七日 大
喪 六百七十九日 大
喪 六百八十一日 大
喪 六百八十三日 大
喪 六百八十五日 大
喪 六百八十七日 大
喪 六百八十九日 大
喪 六百九十一日 大
喪 六百九十三日 大
喪 六百九十五日 大
喪 六百九十七日 大
喪 六百九十九日 大
喪 七百一日 大
喪 七百三日 大
喪 七百五日 大
喪 七百七日 大
喪 七百九日 大
喪 七百十一日 大
喪 七百十三日 大
喪 七百十五日 大
喪 七百十七日 大
喪 七百十九日 大
喪 七百二十一日 大
喪 七百二十三日 大
喪 七百二十五日 大
喪 七百二十七日 大
喪 七百二十九日 大
喪 七百三十一日 大
喪 七百三十三日 大
喪 七百三十五日 大
喪 七百三十七日 大
喪 七百三十九日 大
喪 七百四十一日 大
喪 七百四十三日 大
喪 七百四十五日 大
喪 七百四十七日 大
喪 七百四十九日 大
喪 七百五十一日 大
喪 七百五十三日 大
喪 七百五十五日 大
喪 七百五十七日 大
喪 七百五十九日 大
喪 七百六十一日 大
喪 七百六十三日 大
喪 七百六十五日 大
喪 七百六十七日 大
喪 七百六十九日 大
喪 七百七十一日 大
喪 七百七十三日 大
喪 七百七十五日 大
喪 七百七十七日 大
喪 七百七十九日 大
喪 七百八十一日 大
喪 七百八十三日 大
喪 七百八十五日 大
喪 七百八十七日 大
喪 七百八十九日 大
喪 七百九十一日 大
喪 七百九十三日 大
喪 七百九十五日 大
喪 七百九十七日 大
喪 七百九十九日 大
喪 八百一日 大
喪 八百三日 大
喪 八百五日 大
喪 八百七日 大
喪 八百九日 大
喪 八百十一日 大
喪 八百十三日 大
喪 八百十五日 大
喪 八百十七日 大
喪 八百十九日 大
喪 八百二十一日 大
喪 八百二十三日 大
喪 八百二十五日 大
喪 八百二十七日 大
喪 八百二十九日 大
喪 八百三十一日 大
喪 八百三十三日 大
喪 八百三十五日 大
喪 八百三十七日 大
喪 八百三十九日 大
喪 八百四十一日 大
喪 八百四十三日 大
喪 八百四十五日 大
喪 八百四十七日 大
喪 八百四十九日 大
喪 八百五十一日 大
喪 八百五十三日 大
喪 八百五十五日 大
喪 八百五十七日 大
喪 八百五十九日 大
喪 八百六十一日 大
喪 八百六十三日 大
喪 八百六十五日 大
喪 八百六十七日 大
喪 八百六十九日 大
喪 八百七十一日 大
喪 八百七十三日 大
喪 八百七十五日 大
喪 八百七十七日 大
喪 八百七十九日 大
喪 八百八十一日 大
喪 八百八十三日 大
喪 八百八十五日 大
喪 八百八十七日 大
喪 八百八十九日 大
喪 八百九十一日 大
喪 八百九十三日 大
喪 八百九十五日 大
喪 八百九十七日 大
喪 八百九十九日 大
喪 九百一日 大
喪 九百三日 大
喪 九百五日 大
喪 九百七日 大
喪 九百九日 大
喪 九百十一日 大
喪 九百十三日 大
喪 九百十五日 大
喪 九百十七日 大
喪 九百十九日 大
喪 九百二十一日 大
喪 九百二十三日 大
喪 九百二十五日 大
喪 九百二十七日 大
喪 九百二十九日 大
喪 九百三十一日 大
喪 九百三十三日 大
喪 九百三十五日 大
喪 九百三十七日 大
喪 九百三十九日 大
喪 九百四十一日 大
喪 九百四十三日 大
喪 九百四十五日 大
喪 九百四十七日 大
喪 九百四十九日 大
喪 九百五十一日 大
喪 九百五十三日 大
喪 九百五十五日 大
喪 九百五十七日 大
喪 九百五十九日 大
喪 九百六十一日 大
喪 九百六十三日 大
喪 九百六十五日 大
喪 九百六十七日 大
喪 九百六十九日 大
喪 九百七十一日 大
喪 九百七十三日 大
喪 九百七十五日 大
喪 九百七十七日 大
喪 九百七十九日 大
喪 九百八十一日 大
喪 九百八十三日 大
喪 九百八十五日 大
喪 九百八十七日 大
喪 九百八十九日 大
喪 九百九十一日 大
喪 九百九十三日 大
喪 九百九十五日 大
喪 九百九十七日 大
喪 九百九十九日 大
喪 一千一日 大
喪 一千三日 大
喪 一千五日 大
喪 一千七日 大
喪 一千九日 大
喪 一千十一日 大
喪 一千十三日 大
喪 一千十五日 大
喪 一千十七日 大
喪 一千十九日 大
喪 一千二十一日 大
喪 一千二十三日 大
喪 一千二十五日 大
喪 一千二十七日 大
喪 一千二十九日 大
喪 一千三十一日 大
喪 一千三十三日 大
喪 一千三十五日 大
喪 一千三十七日 大
喪 一千三十九日 大
喪 一千四十一日 大
喪 一千四十三日 大
喪 一千四十五日 大
喪 一千四十七日 大
喪 一千四十九日 大
喪 一千五十一日 大
喪 一千五十三日 大
喪 一千五十五日 大
喪 一千五十七日 大
喪 一千五十九日 大
喪 一千六十一日 大
喪 一千六十三日 大
喪 一千六十五日 大
喪 一千六十七日 大
喪 一千六十九日 大
喪 一千七十一日 大
喪 一千七十三日 大
喪 一千七十五日 大
喪 一千七十七日 大
喪 一千七十九日 大
喪 一千八十一日 大
喪 一千八十三日 大
喪 一千八十五日 大
喪 一千八十七日 大
喪 一千八十九日 大
喪 一千九十一日 大
喪 一千九十三日 大
喪 一千九十五日 大
喪 一千九十七日 大
喪 一千九十九日 大
喪 一千一百一日 大
喪 一千一百三日 大
喪 一千一百五日 大
喪 一千一百七日 大
喪 一千一百九日 大
喪 一千一百十一日 大
喪 一千一百十三日 大
喪 一千一百十五日 大
喪 一千一百十七日 大
喪 一千一百十九日 大
喪 一千一百二十一日 大
喪 一千一百二十三日 大
喪 一千一百二十五日 大
喪 一千一百二十七日 大
喪 一千一百二十九日 大
喪 一千一百三十一日 大
喪 一千一百三十三日 大
喪 一千一百三十五日 大
喪 一千一百三十七日 大
喪 一千一百三十九日 大
喪 一千一百四十一日 大
喪 一千一百四十三日 大
喪 一千一百四十五日 大
喪 一千一百四十七日 大
喪 一千一百四十九日 大
喪 一千一百五十一日 大
喪 一千一百五十三日 大
喪 一千一百五十五日 大
喪 一千一百五十七日 大
喪 一千一百五十九日 大
喪 一千一百六十一日 大
喪 一千一百六十三日 大
喪 一千一百六十五日 大
喪 一千一百六十七日 大
喪 一千一百六十九日 大
喪 一千一百七十一日 大
喪 一千一百七十三日 大
喪 一千一百七十五日 大
喪 一千一百七十七日 大
喪 一千一百七十九日 大
喪 一千一百八十一日 大
喪 一千一百八十三日 大
喪 一千一百八十五日 大
喪 一千一百八十七日 大
喪 一千一百八十九日 大
喪 一千一百九十一日 大
喪 一千一百九十三日 大
喪 一千一百九十五日 大
喪 一千一百九十七日 大
喪 一千一百九十九日 大
喪 一千二百一日 大
喪 一千二百三日 大
喪 一千二百五日 大
喪 一千二百七日 大
喪 一千二百九日 大
喪 一千二百十一日 大
喪 一千二百十三日 大
喪 一千二百十五日 大
喪 一千二百十七日 大
喪 一千二百十九日 大
喪 一千二百二十一日 大
喪 一千二百二十三日 大
喪 一千二百二十五日 大
喪 一千二百二十七日 大
喪 一千二百二十九日 大
喪 一千二百三十一日 大
喪 一千二百三十三日 大
喪 一千二百三十五日 大
喪 一千二百三十七日 大
喪 一千二百三十九日 大
喪 一千二百四十一日 大
喪 一千二百四十三日 大
喪 一千二百四十五日 大
喪 一千二百四十七日 大
喪 一千二百四十九日 大
喪 一千二百五十一日 大
喪 一千二百五十三日 大
喪 一千二百五十五日 大
喪 一千二百五十七日 大
喪 一千二百五十九日 大
喪 一千二百六十一日 大
喪 一千二百六十三日 大
喪 一千二百六十五日 大
喪 一千二百六十七日 大
喪 一千二百六十九日 大
喪 一千二百七十一日 大
喪 一千二百七十三日 大
喪 一千二百七十五日 大
喪 一千二百七十七日 大
喪 一千二百七十九日 大
喪 一千二百八十一日 大
喪 一千二百八十三日 大
喪 一千二百八十五日 大
喪 一千二百八十七日 大
喪 一千二百八十九日 大
喪 一千二百九十一日 大
喪 一千二百九十三日 大
喪 一千二百九十五日 大
喪 一千二百九十七日 大
喪 一千二百九十九日 大
喪 一千三百一日 大
喪 一千三百三日 大
喪 一千三百五日 大
喪 一千三百七日 大
喪 一千三百九日 大
喪 一千三百十一日 大
喪 一千三百十三日 大
喪 一千三百十五日 大
喪 一千三百十七日 大
喪 一千三百十九日 大
喪 一千三百二十一日 大
喪 一千三百二十三日 大
喪 一千三百二十五日 大
喪 一千三百二十七日 大
喪 一千三百二十九日 大
喪 一千三百三十一日 大
喪 一千三百三十三日 大
喪 一千三百三十五日 大
喪 一千三百三十七日 大
喪 一千三百三十九日 大
喪 一千三百四十一日 大
喪 一千三百四十三日 大
喪 一千三百四十五日 大
喪 一千三百四十七日 大
喪 一千三百四十九日 大
喪 一千三百五十一日 大
喪 一千三百五十三日 大
喪 一千三百五十五日 大
喪 一千三百五十七日 大
喪 一千三百五十九日 大
喪 一千三百六十一日 大
喪 一千三百六十三日 大
喪 一千三百六十五日 大
喪 一千三百六十七日 大
喪 一千三百六十九日 大
喪 一千三百七十一日 大
喪 一千三百七十三日 大
喪 一千三百七十五日 大
喪 一千三百七十七日 大
喪 一千三百七十九日 大
喪 一千三百八十一日 大
喪 一千三百八十三日 大
喪 一千三百八十五日 大
喪 一千三百八十七日 大
喪 一千三百八十九日 大
喪 一千三百九十一日 大
喪 一千三百九十三日 大
喪 一千三百九十五日 大
喪 一千三百九十七日 大
喪 一千三百九十九日 大
喪 一千四百一日 大
喪 一千四百三日 大
喪 一千四百五日 大
喪 一千四百七日 大
喪 一千四百九日 大
喪 一千四百十一日 大
喪 一千四百十三日 大
喪 一千四百十五日 大
喪 一千四百十七日 大
喪 一千四百十九日 大
喪 一千四百二十一日 大
喪 一千四百二十三日 大
喪 一千四百二十五日 大
喪 一千四百二十七日 大
喪 一千四百二十九日 大
喪 一千四百三十一日 大
喪 一千四百三十三日 大
喪 一千四百三十五日 大
喪 一千四百三十七日 大
喪 一千四百三十九日 大
喪 一千四百四十一日 大
喪 一千四百四十三日 大
喪 一千四百四十五日 大
喪 一千四百四十七日 大
喪 一千四百四十九日 大
喪 一千四百五十一日 大
喪 一千四百五十三日 大
喪 一千四百五十五日 大
喪 一千四百五十七日 大
喪 一千四百五十九日 大
喪 一千四百六十一日 大
喪 一千四百六十三日 大
喪 一千四百六十五日 大
喪 一千四百六十七日 大
喪 一千四百六十九日 大
喪 一千四百七十一日 大
喪 一千四百七十三日 大
喪 一千四百七十五日 大
喪 一千四百七十七日 大
喪 一千四百七十九日 大
喪 一千四百八十一日 大
喪 一千四百八十三日 大
喪 一千四百八十五日 大
喪 一千四百八十七日 大
喪 一千四百八十九日 大
喪 一千四百九十一日 大
喪 一千四百九十三日 大
喪 一千四百九十五日 大
喪 一千四百九十七日 大
喪 一千四百九十九日 大
喪 一千五百一日 大
喪 一千五百三日 大
喪 一千五百五日 大
喪 一千五百七日 大
喪 一千五百九日 大
喪 一千五百十一日 大
喪 一千五百十三日 大
喪 一千五百十五日 大
喪 一千五百十七日 大
喪 一千五百十九日 大
喪 一千五百二十一日 大
喪 一千五百二十三日 大
喪 一千五百二十五日 大
喪 一千五百二十七日 大
喪 一千五百二十九日 大
喪 一千五百三十一日 大
喪 一千五百三十三日 大
喪 一千五百三十五日 大
喪 一千五百三十七日 大
喪 一千五百三十九日 大
喪 一千五百四十一日 大
喪 一千五百四十三日 大
喪 一千五百四十五日 大
喪 一千五百四十七日 大
喪 一千五百四十九日 大
喪 一千五百五十一日 大
喪 一千五百五十三日 大
喪 一千五百五十五日 大
喪 一千五百五十七日 大
喪 一千五百五十九日 大
喪 一千五百六十一日 大
喪 一千五百六十三日 大
喪 一千五百六十五日 大
喪 一千五百六十七日 大
喪 一千五百六十九日 大
喪 一千五百七十一日 大
喪 一千五百七十三日 大
喪 一千五百七十五日 大
喪 一千五百七十七日 大
喪 一千五百七十九日 大
喪 一千五百八十一日 大
喪 一千五百八十三日 大
喪 一千五百八十五日 大
喪 一千五百八十七日 大
喪 一千五百八十九日 大
喪 一千五百九十一日 大
喪 一千五百九十三日 大
喪 一千五百九十五日 大
喪 一千五百九十七日 大
喪 一千五百九十九日 大
喪 一千六百一日 大
喪 一千六百三日 大
喪 一千六百五日 大
喪 一千六百七日 大
喪 一千六百九日 大
喪 一千六百十一日 大
喪 一千六百十三日 大
喪 一千六百十五日 大
喪 一千六百十七日 大
喪 一千六百十九日 大
喪 一千六百二十一日 大
喪 一千六百二十三日 大
喪 一千六百二十五日 大
喪 一千六百二十七日 大
喪 一千六百二十九日 大
喪 一千六百三十一日 大
喪 一千六百三十三日 大
喪 一千六百三十五日 大
喪 一千六百三十七日 大
喪 一千六百三十九日 大
喪 一千六百四十一日 大
喪 一千六百四十三日 大
喪 一千六百四十五日 大
喪 一千六百四十七日 大
喪 一千六百四十九日 大
喪 一千六百五十一日 大
喪 一千六百五十三日 大
喪 一千六百五十五日 大
喪 一千六百五十七日 大
喪 一千六百五十九日 大
喪 一千六百六十一日 大
喪 一千六百六十三日 大
喪 一千六百六十五日 大
喪 一千六百六十七日 大
喪 一千六百六十九日 大
喪 一千六百七十一日 大
喪 一千六百七十三日 大
喪 一千六百七十五日 大
喪 一千六百七十七日 大
喪 一千六百七十九日 大
喪 一千六百八十一日 大
喪 一千六百八十三日 大
喪 一千六百八十五日 大
喪 一千六百八十七日 大
喪 一千六百八十九日 大
喪 一千六百九十一日 大
喪 一千六百九十三日 大
喪 一千六百九十五日 大
喪 一千六百九十七日 大
喪 一千六百九十九日 大
喪 一千七百一日 大
喪 一千七百三日 大
喪 一千七百五日 大
喪 一千七百七日 大
喪 一千七百九日 大
喪 一千七百十一日 大
喪 一千七百十三日 大
喪 一千七百十五日 大
喪 一千七百十七日 大
喪 一千七百十九日 大
喪 一千七百二十一日 大
喪 一千七百二十三日 大
喪 一千七百二十五日 大
喪 一千七百二十七日 大
喪 一千七百二十九日 大
喪 一千七百三十一日 大
喪 一千七百三十三日 大
喪 一千七百三十五日 大
喪 一千七百三十七日 大
喪 一千七百三十九日 大
喪 一千七百四十一日 大
喪 一千七百四十三日 大
喪 一千七百四十五日 大
喪 一千七百四十七日 大
喪 一千七百四十九日 大
喪 一千七百五十一日 大
喪 一千七百五十三日 大
喪 一千七百五十五日 大
喪 一千七百五十七日 大
喪 一千七百五十九日 大
喪 一千七百六十一日 大
喪 一千七百六十三日 大
喪 一千七百六十五日 大
喪 一千七百六十七日 大
喪 一千七百六十九日 大
喪 一千七百七十一日 大
喪 一千七百七十三日 大
喪 一千七百七十五日 大
喪 一千七百七十七日 大
喪 一千七百七十九日 大
喪 一千七百八十一日 大
喪 一千七百八十三日 大
喪 一千七百八十五日 大
喪 一千七百八十七日 大
喪 一千七百八十九日 大
喪 一千七百九十一日 大
喪 一千七百九十三日 大
喪 一千七百九十五日 大
喪 一千七百九十七日 大
喪 一千七百九十九日 大
喪 一千八百一日 大
喪 一千八百三日 大
喪 一千八百五日 大
喪 一千八百七日 大
喪 一千八百九日 大
喪 一千八百十一日 大
喪 一千八百十三日 大
喪 一千八百十五日 大
喪 一千八百十七日 大
喪 一千八百十九日 大
喪 一千八百二十一日 大
喪 一千八百二十三日 大
喪 一千八百二十五日 大
喪 一千八百二十七日 大
喪 一千八百二十九日 大
喪 一千八百三十一日 大
喪 一千八百三十三日 大
喪 一千八百三十五日 大
喪 一千八百三十七日 大
喪 一千八百三十九日 大
喪 一千八百四十一日 大
喪 一千八百四十三日 大
喪 一千八百四十五日 大
喪 一千八百四十七日 大
喪 一千八百四十九日 大
喪 一千八百五十一日 大
喪 一千八百五十三日 大
喪 一千八百五十五日 大
喪 一千八百五十七日 大
喪 一千八百五十九日 大
喪 一千八百六十一日 大
喪 一千八百六十三日 大
喪 一千八百六十五日 大
喪 一千八百六十七日 大
喪 一千八百六十九日 大
喪 一千八百七十一日 大
喪 一千八百七十三日 大
喪 一千八百七十五日 大
喪 一千八百七十七日 大
喪 一千八百七十九日 大
喪 一千八百八十一日 大
喪 一千八百八十三日 大
喪 一千八百八十五日 大
喪 一千八百八十七日 大
喪 一千八百八十九日 大
喪 一千八百九十一日 大
喪 一千八百九十三日 大
喪 一千八百九十五日 大
喪 一千八百九十七日 大
喪 一千八百九十九日 大
喪 一千九百一日 大
喪 一千九百三日 大
喪 一千九百五日 大
喪 一千九百七日 大
喪 一千九百九日 大
喪 一千九百十一日 大
喪 一千九百十三日 大
喪 一千九百十五日 大
喪 一千九百十七日 大
喪 一千九百十九日 大
喪 一千九百二十一日 大
喪 一千九百二十三日 大
喪 一千九百二十五日 大
喪 一千九百二十七日 大
喪 一千九百二十九日 大
喪 一千九百三十一日 大
喪 一千九百三十三日 大
喪 一千九百三十五日 大
喪 一千九百三十七日 大
喪 一千九百三十九日 大
喪 一千九百四十一日 大
喪 一千九百四十三日 大
喪 一千九百四十五日 大
喪 一千九百四十七日 大
喪 一千九百四十九日 大
喪 一千九百五十一日 大
喪 一千九百五十三日 大
喪 一千九百五十五日 大
喪 一千九百五十七日 大
喪 一千九百五十九日 大
喪 一千九百六十一日 大
喪 一千九百六十三日 大
喪 一千九百六十五日 大
喪 一千九百六十七日 大
喪 一千九百六十九日 大
喪 一千九百七十一日 大
喪 一千九百七十三日 大
喪 一千九百七十五日 大
喪 一千九百七十七日 大
喪 一千九百七十九日 大
喪 一千九百八十一日 大
喪 一千九百八十三日 大
喪 一千九百八十五日 大
喪 一千九百八十七日 大
喪 一千九百八十九日 大
喪 一千九百九十一日 大
喪 一千九百九十三日 大
喪 一千九百九十五日 大
喪 一千九百九十七日 大
喪 一千九百九十九日 大
喪 二千一日 大
喪 二千三日 大
喪 二千五日 大
喪 二千七日 大
喪 二千九日 大
喪 二千十一日 大
喪 二千十三日 大
喪 二千十五日 大
喪 二千十七日 大
喪 二千十九日 大
喪 二千二十一日 大
喪 二千二十三日 大
喪 二千二十五日 大
喪 二千二十七日 大
喪 二千二十九日 大
喪 二千三十一日 大
喪 二千三十三日 大
喪 二千三十五日 大
喪 二千三十七日 大
喪 二千三十九日 大
喪 二千四十一日 大
喪 二千四十三日 大
喪 二千四十五日 大
喪 二千四十七日 大
喪 二千四十九日 大
喪 二千五十一日 大
喪 二千五十三日 大
喪 二千五十五日 大
喪 二千五十七日 大
喪 二千五十九日 大
喪 二千六十一日 大
喪 二千六十三日 大
喪 二千六十五日 大
喪 二千六十七日 大
喪 二千六十九日 大
喪 二千七十一日 大
喪 二千七十三日 大
喪 二千七十五日 大
喪 二千七十七日 大
喪 二千七十九日 大
喪 二千八十一日 大
喪 二千八十三日 大
喪 二千八十五日 大
喪 二千八十七日 大
喪 二千八十九日 大
喪 二千九十一日 大
喪 二千九十三日 大
喪 二千九十五日 大
喪 二千九十七日 大
喪 二千九十九日 大
喪 二千一百一日 大
喪 二千一百三日 大
喪 二千一百五日 大
喪 二千一百七日 大
喪 二千一百九日 大
喪 二千一百十一日 大
喪 二千一百十三日 大
喪 二千一百十五日 大
喪 二千一百十七日 大
喪 二千一百十九日 大
喪 二千一百二十一日 大
喪 二千一百二十三日 大
喪 二千一百二十五日 大
喪 二千一百二十七日 大
喪 二千一百二十九日 大
喪 二千一百三十一日 大
喪 二千一百三十三日 大
喪 二千一百三十五日 大
喪 二千一百三十七日 大
喪 二千一百三十九日 大
喪 二千一百四十一日 大
喪 二千一百四十三日 大
喪 二千一百四十五日 大
喪 二千一百四十七日 大
喪 二千一百四十九日 大
喪 二千一百五十一日 大
喪 二千一百五十三日 大
喪 二千一百五十五日 大
喪 二千一百五十七日 大
喪 二千一百五十九日 大
喪 二千一百六十一日 大
喪 二千一百六十三日 大
喪 二千一百六十五日 大
喪 二千一百六十七日 大
喪 二千一百六十九日 大
喪 二千一百七十一日 大
喪 二千一百七十三日 大
喪 二千一百七十五日 大
喪 二千一百七十七日 大
喪 二千一百七十九日 大
喪 二千一百八十一日 大
喪 二千一百八十三日 大
喪 二千一百八十五日 大
喪 二千一百八十七日 大
喪 二千一百八十九日 大
喪 二千一百九十一日 大
喪 二千一百九十三日 大
喪 二千一百九十五日 大
喪 二千一百九十七日 大
喪 二千一百九十九日 大
喪 二千二百一日 大
喪 二千二百三日 大
喪 二千二百五日 大
喪 二千二百七日 大
喪 二千二百九日 大
喪 二千二百十一日 大
喪 二千二百十三日 大
喪 二千二百十五日 大
喪 二千二百十七日 大
喪 二千二百十九日 大
喪 二千二百二十一日 大
喪 二千二百二十三日 大
喪 二千二百二十五日 大
喪 二千二百二十七日 大
喪 二千二百二十九日 大
喪 二千二百三十一日 大
喪 二千二百三十三日 大
喪 二千二百三十五日 大
喪 二千二百三十七日 大
喪 二千二百三十九日 大
喪 二千二百四十一日 大
喪 二千二百四十三日 大
喪 二千二百四十五日 大
喪 二千二百四十七日 大
喪 二千二百四十九日 大
喪 二千二百五十一日 大
喪 二千二百五十三日 大
喪 二千二百五十五日 大
喪 二千二百五十七日 大
喪 二千二百五十九日 大
喪 二千二百六十一日 大
喪 二千二百六十三日 大
喪 二千二百六十五日 大
喪 二千二百六十七日 大
喪 二千二百六十九日 大
喪 二千二百七十一日 大
喪 二千二百七十三日 大
喪 二千二百七十五日 大
喪 二千二百七十七日 大
喪 二千二百七十九日 大
喪 二千二百八十一日 大
喪 二千二百八十三日 大
喪 二千二百八十五日 大
喪 二千二百八十七日 大
喪 二千二百八十九日 大
喪 二千二百九十一日 大
喪 二千二百九十三日 大
喪 二千二百九十五日 大
喪 二千二百九十七日 大
喪 二千二百九十九日 大
喪 二千三百一日 大
喪 二千三百三日 大
喪 二千三百五日 大
喪 二千三百七日 大
喪 二千三百九日 大
喪 二千三百十一日 大
喪 二千三百十三日 大
喪 二千三百十五日 大
喪 二千三百十七日 大
喪 二千三百十九日 大
喪 二千三百二十一日 大
喪 二千三百二十三日 大
喪 二千三百二十五日 大
喪 二千三百二十七日 大
喪 二千三百二十九日 大
喪 二千三百三十一日 大
喪 二千三百三十三日 大
喪 二千三百三十五日 大
喪 二千三百三十七日 大
喪 二千三百三十九日 大
喪 二千三百四十一日 大
喪 二千三百四十三日 大
喪 二千三百四十五日 大
喪 二千三百四十七日 大
喪 二千三百四十九日 大
喪 二千三百五十一日 大
喪 二千三百五十三日 大
喪 二千三百五十五日 大
喪 二千三百五十七日 大
喪 二千三百五十九日 大
喪 二千三百六十一日 大
喪 二千三百六十三日 大
喪 二千三百六十五日 大
喪 二千三百六十七日 大
喪 二千三百六十九日 大
喪 二千三百七十一日 大
喪 二千三百七十三日 大
喪 二千三百七十五日 大
喪 二千三百七十七日 大
喪 二千三百七十九日 大
喪 二千三百八十一日 大
喪 二千三百八十三日 大
喪 二千三百八十五日 大
喪 二千三百八十七日 大
喪 二千三百八十九日 大
喪 二千三百九十一日 大
喪 二千三百九十三日 大
喪 二千三百九十五日 大
喪 二千三百九十七日 大
喪 二千三百九十九日 大
喪 二千四百一日 大
喪 二千四百三日 大
喪 二千四百五日 大
喪 二千四百七日 大
喪 二千四百九日 大
喪 二千四百十一日 大
喪 二千四百十三日 大
喪 二千四百十五日 大
喪 二千四百十七日 大
喪 二千四百十九日 大
喪 二千四百二十一日 大
喪 二千四百二十三日 大
喪 二千四百二十五日 大
喪 二千四百二十七日 大
喪 二千四百二十九日 大
喪 二千四百三十一日 大
喪 二千四百三十三日 大
喪 二千四百三十五日 大
喪 二千四百三十七日 大
喪 二千四百三十九日 大
喪 二千四百四十一日 大
喪 二千四百四十三日 大
喪 二千四百四十五日 大
喪 二千四百四十七日 大
喪 二千四百四十九日 大
喪 二千四百五十一日 大
喪 二千四百五十三日 大
喪 二千四百五十五日 大
喪 二千四百五十七日 大
喪 二千四百五十九日 大
喪 二千四百六十一日 大
喪 二千四百六十三日 大
喪 二千四百六十五日 大
喪 二千四百六十七日

撫千戶百戶士故俱禮部移吏工部備辦棺槨葬事項
吉慶安葬
凡公侯及在京一品二品父母妻曾授封贈及致仕者各照品級造墳安葬在外止
榮祀未封贈者亦在外拒使及揚揮事止
是禮部吉人性榮一次若
增千百戶另敘外
凡公侯伯駙馬故者
事應故者仍令
二品以上官
品官
凡左右都

故者其先有功後開在病故
事以上奏禮俱照品級若
凡左右都督同知都
無病故者照例造
給葬署都督會事不得妄
經勝葬者妻故在後俱許
開壙工價其餘不給若妻
葬外其餘俱
病故者為
母後封一品夫人
工價如

乾學按會典所載大約葬與營葬不可一一分製故今據其單言葬者列于此篇

和其與祭連言者則祥見上篇祭義內觀者審之

職官一品墓地九十步墳高一丈八尺二品墓地八十步墳高一丈四尺三品墓地七十步墳高一丈二尺四品墓地六十步墳高八尺五品墓地五十步墳高六尺六品墓地四十步墳高四尺七品以下墓地三十步墳高二尺

一品墓地周圍七十步墳高一丈四尺圍墻高八尺二品墓地周圍六十步墳高一丈二尺圍墻高七尺三品墓地周圍五十步墳高一丈圍墻高六尺四品墓地周圍四十步墳高八尺圍墻高五尺五品墓地周圍三十步墳高六尺圍墻高四尺六品以下墓地周圍二十步墳高四尺圍墻高三尺

碑趺二品用龜六品以下用螭碑身高八尺闊三尺厚一尺二寸碑首高二尺六寸石座高二尺四寸

石碑高四尺闊二尺厚八寸碑首高一尺六寸石座高一尺六寸

石碑高三尺二寸碑身高二尺石座高一尺二寸

石碑高二尺八寸碑身高一尺六寸石座高一尺二寸

石碑高二尺碑身高一尺石座高八寸

石羊二石馬二石望柱二石羊二石馬二石望柱二石虎二石馬二石望柱二石五品碑圖首高二尺四寸碑身高七尺闊二尺六寸下趺高二尺一寸碑身高六尺五寸闊二尺二寸方

石羊二石馬二石望柱二石虎二石馬二石望柱二石五品石碑圖首高二尺八寸方趺高一尺八寸石羊二石馬二石望柱二石碑圖首高二尺六寸下趺高二尺一寸碑身高六尺五寸闊二尺二寸方

石羊二石馬二石望柱二石碑圖首高二尺四寸碑身高七尺闊二尺四寸方趺高一尺八寸碑身高六尺五寸闊二尺二寸方

石羊二石馬二石望柱二石碑圖首高二尺碑身高六尺闊二尺四寸方趺高一尺八寸碑身高六尺五寸闊二尺二寸方

石羊二石馬二石望柱二石五品石碑圖首高二尺碑身高六尺闊二尺四寸方趺高一尺八寸碑身高六尺五寸闊二尺二寸方

石羊二石馬二石望柱二石碑圖首高二尺碑身高六尺闊二尺四寸方趺高一尺八寸碑身高六尺五寸闊二尺二寸方

石羊二石馬二石望柱二石碑圖首高二尺四寸碑身高七尺闊二尺四寸方趺高一尺八寸碑身高六尺五寸闊二尺二寸方

石羊二石馬二石望柱二石虎二石馬二石望柱二石五品

五百斤用五十名，指揮同知金事黑漆椅誌石斛三千四百五十箇石灰三千四百五十斤用二十名，正副銃仕千戶鎮撫執一千五百斤用一十二名，百戶所鎮撫執二百四十箇石灰二百四十斤用六名，○千百戶所鎮撫管理安插歸農小銅釜一面小銅盞一個銃筒二百枝共重一萬斤銃子二百顆共重一千斤銃一副，軍器局鍋一口，水缸一口，盛一對，香爐一香盒一副，火盆一枝，土壺二壁盞盞一副，壁十二面，一起共二百架三支椅一起共二百張三支椅一副，大鑪（）鐵工局造青羅撣單一紅紵絲旗一紅紵絲旗一紅紵絲旗

爲唐心泉疏請表旌節孝並賜匾額典禮未協駁
籍本生存無父母疾病經援封亦不准給○
凡奏請細典爲情理可原而例不准給○
典如見任公差扒外者在家殺任所病故者多
在家殺任所病故者多地方官可具本
官履歷緣由及病故日期申報撫按轉咨
題准兩次大臣病故應遣部
翰林院侍讀學士加一級臣秦
承恩等謹題爲
欽奉
諭旨大學士加
太子太保兼吏部尚書兼
武英殿大學士管理工部事務
加一級臣朱
軾等謹題爲
欽奉
諭旨大學士加
太子太保兼吏部尚書兼
文華

小司徒職注云大行

史記禮書曰今夫

漢書禮樂志曰今天

後漢書安帝紀大行皇帝

之名按漢天子所居稱行

者不道之辭也未有謚不

號至于啟殯禮未立后宜

不稱大行○又云大行之

謚詔書

大行在前殿謚法大行受大名小行受

孔穎達衛將軍文子之妻曰日明女嫂子
忌開之曰此女氏之美非夫氏之名也婦人於夫氏
以姓氏稱
白虎通論書曰成王崩天子曰崩何別尊卑也
死也天子曰崩大夫曰薨薨衆也
失神也庶
言薨也薨之
死也大夫曰卒卒之為言終
從凶之士不修先
有德始於黃帝名號而稱易言稷者據遠也書
稱死者各自見義
喪者何謂也老人死謂之中言其亡不可復
見也不言喪何為孝子心不忍言尚書曰武王既
喪喪故曰死為尊者諱也
禮記檀弓子張問於曾子曰子游為有若之喪乎某
之於夫子猶天子之於天也天子崩小子名即學之新也
喪之於子游猶於父母也
公羊傳曰公子牙今將
公子牙卒之乎曰吾不知也
正月公即位公何以不言即位
傳世子二年喪畢公定
子何以不言世世子
也春秋魯隱
公二年十二年乙巳
公羊傳曰大夫卒此其稱人何
傳曰晉太子申生鄭
世子忽卒
觀之周制太子世子亦
稱王
故尚書丹王麻冕蟜裘比歿
之後也何以知非從死
來言王王者既殯而即繼體之位何緣民王之心
不可一日無君故先君
不可得見則後君總體矣尚

書曰再拜興對乃受冏冒也明爲禮居地緣始終之義一年不可有二君也故尚書曰王釋冕反喪服吉冕冏稽王以接諸侯明已繼志爲君也釋冕藏冏反喪明未踰王以統事也不可踰年無君故逾年乃即位改元名元年年以紀事君名其事矣而未發號令也何以言踰年即位謂改元修春秋傳曰以諸侯踰年即位也春秋之元年即位改元所以統天下也王者改元必更受之於天地諸侯亦因其國以稟之於王王正月公即位改元即事社稷也告廟頒朔於諸侯奉宗廟以統其臣子也尚書曰高宗諒陰三年不言三年之喪通於貴賤也故傳曰天子三年諸侯絕旁期大夫絕朞士絕緦逾年即位改元春秋之義

及伯叔姑兄弟姊妹之為人後者為其父母昆弟姑姊妹傳曰何以期也傳曰至尊也

小功篇無總名也

陳氏祥道曰儀禮文阿等謂應劭風俗通前帝謚未定臣等稱大行以易副主辺檢尋儀曰擇宮將登幄輾板奏啓稱某謚皇帝登幄輾板奉令祖祭已奉某謚哀冊既在庭遣祭不迴稱稱大行且衣某稱玄宮謂既葬藏棺謚以傳無窮記可之

皇陛北禮凡百官皆三品以上稱臣五品以上稱下六品人上東北面西人稱名○吳幼清禮記纂言曰文父母喪稱子某子母喪稱子某子祭如之

東戒知禮○吳幼清禮記纂言曰戒知禮皆為至大小祥祭祀又父曰孤子妣曰哀孤子某曰

目錄大書

儀禮通考　卷二十四

諸儒公傳式　古人書皇祖皇祖妣曰考妣曰祖妣曰祖妣妻先亡曰

喪禮要次　夫可

順辭理者兄弟之子猶子也○吳幼清禮記纂言曰

安祖父子曰孤子孫曰孤孫為母及祖

○父母止若人父之辭孤子父在

如之母亡母與父同文

孤女

儀禮喪服第十一　本二父止母與父同文

義才可辭當疑之今攷家禮所載溫公

喪則言父喪稱孤子母喪稱哀子祖亡

即稱孤哀子承重者稱孤孫哀孫孤哀孫

文義明顯與書儀不同不知書儀原本謬

誤耶郝為文公所改正耶今當從家禮本

文

爲王

喪禮屋祭祝文稱孤子

父書　卒哭以後祭稱孝子

經016-020

曲禮曰父召無諾君命召不俟駕行
父之命召不可緩而諾君之命召不可俟駕而行
檀弓曰事父母幾諫見志從又敬不違勞而不怨
事父母之道幾微而諫見親之志有不從又敬而不違勞苦而不怨
父母之過小而諫大夫之過大而諫小則不諫
父母之過小而諫大夫之過大而諫小則不諫
大夫之前有公論焉
大夫之前有公論焉
小功不為人後為人後者為其妻不為其父母
小功不為人後為人後者為其妻不為其父母
父之昆弟從祖昆弟之妻
父之昆弟從祖昆弟之妻
從父昆弟之妻
從父昆弟之妻
從祖祖姑
從祖祖姑
從祖父昆弟
從祖父昆弟
從祖昆弟
從祖昆弟
從祖昆弟之子
從祖昆弟之子
從祖昆弟之妻
從祖昆弟之妻
從祖祖姑之夫
從祖祖姑之夫
從祖祖姑之子
從祖祖姑之子
從祖祖姑之子之妻
從祖祖姑之子之妻
從祖祖姑之孫
從祖祖姑之孫
從祖祖姑之孫之妻
從祖祖姑之孫之妻
從祖祖姑之曾孫
從祖祖姑之曾孫
從祖祖姑之曾孫之妻
從祖祖姑之曾孫之妻
從祖祖姑之玄孫
從祖祖姑之玄孫
從祖祖姑之玄孫之妻
從祖祖姑之玄孫之妻
從祖祖姑之來孫
從祖祖姑之來孫
從祖祖姑之來孫之妻
從祖祖姑之來孫之妻
從祖祖姑之昆孫
從祖祖姑之昆孫
從祖祖姑之昆孫之妻
從祖祖姑之昆孫之妻
從祖祖姑之仍孫
從祖祖姑之仍孫
從祖祖姑之仍孫之妻
從祖祖姑之仍孫之妻
從祖祖姑之雲孫
從祖祖姑之雲孫
從祖祖姑之雲孫之妻
從祖祖姑之雲孫之妻
從祖祖姑之耳孫
從祖祖姑之耳孫
從祖祖姑之耳孫之妻
從祖祖姑之耳孫之妻
從祖祖姑之晜孫
從祖祖姑之晜孫
從祖祖姑之晜孫之妻
從祖祖姑之晜孫之妻
從祖祖姑之仍孫之子
從祖祖姑之仍孫之子
從祖祖姑之仍孫之子之妻
從祖祖姑之仍孫之子之妻
從祖祖姑之雲孫之子
從祖祖姑之雲孫之子
從祖祖姑之雲孫之子之妻
從祖祖姑之雲孫之子之妻
從祖祖姑之耳孫之子
從祖祖姑之耳孫之子
從祖祖姑之耳孫之子之妻
從祖祖姑之耳孫之子之妻
從祖祖姑之晜孫之子
從祖祖姑之晜孫之子
從祖祖姑之晜孫之子之妻
從祖祖姑之晜孫之子之妻
從祖祖姑之仍孫之孫
從祖祖姑之仍孫之孫
從祖祖姑之仍孫之孫之妻
從祖祖姑之仍孫之孫之妻
從祖祖姑之雲孫之孫
從祖祖姑之雲孫之孫
從祖祖姑之雲孫之孫之妻
從祖祖姑之雲孫之孫之妻
從祖祖姑之耳孫之孫
從祖祖姑之耳孫之孫
從祖祖姑之耳孫之孫之妻
從祖祖姑之耳孫之孫之妻
從祖祖姑之晜孫之孫
從祖祖姑之晜孫之孫
從祖祖姑之晜孫之孫之妻
從祖祖姑之晜孫之孫之妻
從祖祖姑之仍孫之曾孫
從祖祖姑之仍孫之曾孫
從祖祖姑之仍孫之曾孫之妻
從祖祖姑之仍孫之曾孫之妻
從祖祖姑之雲孫之曾孫
從祖祖姑之雲孫之曾孫
從祖祖姑之雲孫之曾孫之妻
從祖祖姑之雲孫之曾孫之妻
從祖祖姑之耳孫之曾孫
從祖祖姑之耳孫之曾孫
從祖祖姑之耳孫之曾孫之妻
從祖祖姑之耳孫之曾孫之妻
從祖祖姑之晜孫之曾孫
從祖祖姑之晜孫之曾孫
從祖祖姑之晜孫之曾孫之妻
從祖祖姑之晜孫之曾孫之妻
從祖祖姑之仍孫之玄孫
從祖祖姑之仍孫之玄孫
從祖祖姑之仍孫之玄孫之妻
從祖祖姑之仍孫之玄孫之妻
從祖祖姑之雲孫之玄孫
從祖祖姑之雲孫之玄孫
從祖祖姑之雲孫之玄孫之妻
從祖祖姑之雲孫之玄孫之妻
從祖祖姑之耳孫之玄孫
從祖祖姑之耳孫之玄孫
從祖祖姑之耳孫之玄孫之妻
從祖祖姑之耳孫之玄孫之妻
從祖祖姑之晜孫之玄孫
從祖祖姑之晜孫之玄孫
從祖祖姑之晜孫之玄孫之妻
從祖祖姑之晜孫之玄孫之妻
從祖祖姑之仍孫之來孫
從祖祖姑之仍孫之來孫
從祖祖姑之仍孫之來孫之妻
從祖祖姑之仍孫之來孫之妻
從祖祖姑之雲孫之來孫
從祖祖姑之雲孫之來孫
從祖祖姑之雲孫之來孫之妻
從祖祖姑之雲孫之來孫之妻
從祖祖姑之耳孫之來孫
從祖祖姑之耳孫之來孫
從祖祖姑之耳孫之來孫之妻
從祖祖姑之耳孫之來孫之妻
從祖祖姑之晜孫之來孫
從祖祖姑之晜孫之來孫
從祖祖姑之晜孫之來孫之妻
從祖祖姑之晜孫之來孫之妻
從祖祖姑之仍孫之昆孫
從祖祖姑之仍孫之昆孫
從祖祖姑之仍孫之昆孫之妻
從祖祖姑之仍孫之昆孫之妻
從祖祖姑之雲孫之昆孫
從祖祖姑之雲孫之昆孫
從祖祖姑之雲孫之昆孫之妻
從祖祖姑之雲孫之昆孫之妻
從祖祖姑之耳孫之昆孫
從祖祖姑之耳孫之昆孫
從祖祖姑之耳孫之昆孫之妻
從祖祖姑之耳孫之昆孫之妻
從祖祖姑之晜孫之昆孫
從祖祖姑之晜孫之昆孫
從祖祖姑之晜孫之昆孫之妻
從祖祖姑之晜孫之昆孫之妻
從祖祖姑之仍孫之仍孫
從祖祖姑之仍孫之仍孫
從祖祖姑之仍孫之仍孫之妻
從祖祖姑之仍孫之仍孫之妻
從祖祖姑之雲孫之仍孫
從祖祖姑之雲孫之仍孫
從祖祖姑之雲孫之仍孫之妻
從祖祖姑之雲孫之仍孫之妻
從祖祖姑之耳孫之仍孫
從祖祖姑之耳孫之仍孫
從祖祖姑之耳孫之仍孫之妻
從祖祖姑之耳孫之仍孫之妻
從祖祖姑之晜孫之仍孫
從祖祖姑之晜孫之仍孫
從祖祖姑之晜孫之仍孫之妻
從祖祖姑之晜孫之仍孫之妻
從祖祖姑之仍孫之雲孫
從祖祖姑之仍孫之雲孫
從祖祖姑之仍孫之雲孫之妻
從祖祖姑之仍孫之雲孫之妻
從祖祖姑之雲孫之雲孫
從祖祖姑之雲孫之雲孫
從祖祖姑之雲孫之雲孫之妻
從祖祖姑之雲孫之雲孫之妻
從祖祖姑之耳孫之雲孫
從祖祖姑之耳孫之雲孫
從祖祖姑之耳孫之雲孫之妻
從祖祖姑之耳孫之雲孫之妻
從祖祖姑之晜孫之雲孫
從祖祖姑之晜孫之雲孫
從祖祖姑之晜孫之雲孫之妻
從祖祖姑之晜孫之雲孫之妻
從祖祖姑之仍孫之耳孫
從祖祖姑之仍孫之耳孫
從祖祖姑之仍孫之耳孫之妻
從祖祖姑之仍孫之耳孫之妻
從祖祖姑之雲孫之耳孫
從祖祖姑之雲孫之耳孫
從祖祖姑之雲孫之耳孫之妻
從祖祖姑之雲孫之耳孫之妻
從祖祖姑之耳孫之耳孫
從祖祖姑之耳孫之耳孫
從祖祖姑之耳孫之耳孫之妻
從祖祖姑之耳孫之耳孫之妻
從祖祖姑之晜孫之耳孫
從祖祖姑之晜孫之耳孫
從祖祖姑之晜孫之耳孫之妻
從祖祖姑之晜孫之耳孫之妻
從祖祖姑之仍孫之晜孫
從祖祖姑之仍孫之晜孫
從祖祖姑之仍孫之晜孫之妻
從祖祖姑之仍孫之晜孫之妻
從祖祖姑之雲孫之晜孫
從祖祖姑之雲孫之晜孫
從祖祖姑之雲孫之晜孫之妻
從祖祖姑之雲孫之晜孫之妻
從祖祖姑之耳孫之晜孫
從祖祖姑之耳孫之晜孫
從祖祖姑之耳孫之晜孫之妻
從祖祖姑之耳孫之晜孫之妻
從祖祖姑之晜孫之晜孫
從祖祖姑之晜孫之晜孫
從祖祖姑之晜孫之晜孫之妻
從祖祖姑之晜孫之晜孫之妻

周禮春官小史詔王之忌諱注鄭司農云謂人之諱事神名終將諱之
左傳桓公六年申繻曰周人以諱事神名終將諱之
白虎通德論太古之時所不諱者何尚質也故臣子不言君人之名故禮記曰朝日上儛不諱正天名
孟子盡心篇諱名不諱姓姓所同也名所獨也
通典晉孫毓云廟諱乙卿議宜皆人表京兆府君以上皆不改著按禮士立二廟考諱王父及曾祖父祭禮天子之制恐不得與諸侯則五代不諱天子七廟諱事神也不及子孫正廟之諱也嗣王所不及而關正廟之諱又何以不諱之文司諱之官所以詔王之忌諱也故為廟武王時嘗為武王之

詩書為文庶中其創若不
乃不諱諱三祖以下盡親
諱自此以後雖百代如廣
名字其言事不諱所謂避
時下合尊之大義也
晉武帝太始二年正月有
其下詔曰禮內諱不出宮
聞之統上臺避庄叔父春為
臨川名事皆行改避遂及
子孫加之姓也以為父祖改名者蓋以孟
人之身名加於至子
品曰臣下所若諱尊之義名
宮制名號繁多士人既當
名託雖理難則有
牧而今吏人不得表其官
名藏父下為臣子體例不
則違春秋不奪人親之義
宜避諱父祖名為北體側
尚書郎以後諱身名與
官職同者與觸父祖諱
問曰

東晉康帝諱岳大學書破尚書符辭列專諱無舊詰
是五山之大名按釋山篇曰山大而高曰嵩今取諱
宜山萬如雖言詳其義未允當更精詳禮文正
上余禪議謹按禮記王制雅
無舊訓非可違之五山之名取其大而高也其時曰
於是時周撥其高山高山則岱衡華恒也周禮謂之
五岳皆人謂越高山字無
詰訓而有二名今若舉名

別之曰岱取義為高宜
晉右將軍上疏曰按禮諸侯諱祖與
姑又母之所天尊無以
曰按禮君子不奪人親故
是以為尊者諱為親者
聖制亦思不許墓解可使
當傳士孔晁上書犯帝諱應
不諱應文有諱有司奏以
引句子公羊宜如
諱不此例
宜依
但以一
為名
名字至於晉名但在見避
人

禮貝戈見說卦勿邪問以
吳郡上書有春字紀會
王之諱仁望大石臨朝
會稽太妃諱千制書雅之
後諱為宜納等並謂故
君之母妻諱者以是小君
不下上諱降非舉下所應
之右永熾諡諱朝臣所
君之所生非小君也
諱君之母妻施于小君非
諱降非舉于所宜諱也竊
謂如此則不唯奏事大后不
不宜改項于天下而屬
史記今若舉人
通

周公制禮也參其文和諸名物以為一典以貽後世又籍斤世及民兩字不重複並不用諸字即是文字之名也

南齊書武帝紀永明二年十月六日尚書右僕射王儉等奏言伏惟皇帝陛下聖德欽明道光文武以為宜改定禮樂以正一代之制謹依禮參校前載斟酌古今刪除繁雜定為吉凶賓軍嘉五禮合二百一十卷并目錄一卷凡三帙三十卷詔可

隋書禮儀志梁武帝天監元年尚書令沈約等奏以為五禮之興其來尚矣軒轅以前書契猶闕顓頊命南正重司天以屬神北正黎司地以屬人少昊以鳥名官而蓐收為秋顓頊以龍名官而玄冥為冬堯命羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授人時舜在璿璣玉衡以齊七政禹別九州隨山濬川任土作貢商湯夏革因循損益周監二代文質彬彬三千之儀粲然大備

通典禮序

禮經三百威儀三千其來遠矣自太昊以前結繩而治其事質略不可詳聞炎帝神農氏作蜡祭以記四時黃帝軒轅氏制冠冕以別尊卑顓頊命南正重以司天命火正黎以司地唐虞之際日月星辰既明寒暑風雨以時人神各得其職堯命羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授人時舜在璿璣玉衡以齊七政禹別九州隨山濬川任土作貢商湯夏革因循損益周監二代文質彬彬三千之儀粲然大備

春秋之志以斷政事凡所施設動以春秋從事即有撥亂反正之功陞之廟廷祀之類欲免廢祀聖王朝廟諱不可卷避者依本字缺畫子淵聖御名亦不改易本字蓋以尊春秋之義而不以己名之字詰訓之法何孟軻氏缺王之義凡禁嫌名

合學事數諱非古也故禮曰夫子之諱生不諱死名諱不諱生也大戴禮曰生不諱名死者諱之為死者設審矣然亦孰知其又有不諱者也禮不諱遠事父母則諱王父母不遠事父母且不止此也丞所無私諱是

公諱不諱于私也詩書不諱文不諱為其失事正也廟中不諱朝且有事于廟祖則不諱曾祖以下尊無二也夫人之諱雖質君之前臣不諱為臣之于夫人之家固宜也帰不出門為婦之義遠于宮中則諱之也大功小功之親是為其屬新疎也是又其不諱若山夫生其間周公之子之諱而諱老如彼孔子於所尊禮小史王有事詔王名左氏傳辭申人以諱事伸名然尚諱之捨是未諱人之諱行而後名始尊蓋諱之為文多矣引而伸之觸類而長之豈一幻聖筌哩在拳拳服膺而弗失之矣

諱諱之義

喪儀節二十七

謚

謚弓幼名冠字五十七伯

生於人一人如名曰神稱善曰聖人地曰帝靜民曰元始建國都曰元年作曰莊民曰元始建國都曰元年作曰莊敬克服厥中曰作曰莊敬克服厥中曰作曰莊敬克服厥中曰

正義曰無實曰毀敝不德曰長疑民在刑曰克惠於施與曰愛通天虐民後曰比好更改舊以易名與實那曰燁好謚曰克曰節擇善而從之曰度曰思慮不爽曰仁聖威明謚曰武辟土有德曰桓克定禍亂曰威克殺秉義曰莊克敬事上曰恭愍而不遂曰隱克服人從曰靖安民大度曰安名與實稱曰榮

功矣堯曰嵬大哉於前部告天和協之
獨斷帝謚堂排不成曰時清民則法曰黃翼善傳聖
曰堯仁聖威明曰舜睿哲文明曰禹成人多黑口排殘義揖善曰湯
惠愛親仁孝愛民好與曰惠聖善問文曰宣聞
宣遠曰昭克定禍亂曰武聰明庶智曰獻孟秦聖善
曰謚布德執義曰穆仁義說民曰元安仁正政曰神
布政治祀曰平均不損曰厲愍民者艾曰明辟王
有德曰襄貞心大是曰匡匡大慮惠民曰定知過能改
曰恭不主其國曰聲一德
曰恭不主其國曰聲一德
青白自守曰貞秦惡好衆
哭忘曰悼中年早折曰殤在國遭難曰隱名實過與曰煬
聖通不通曰幽暴虐無親
曰荒棄人紐折曰哀在國淳慈仁和民曰順好勇致力
曰靖安樂治民曰康小心
曰隱名實過與曰煬
曰靖安樂治民曰康小心
曰厲致志安圖曰景辟土
曰殤去禮遠衆曰煬急政外交曰拘治典不敷曰新成
曰拘純純結天地曰文
故義揚名曰聞
名曰聞
其父親謚法之無名者
檀弓公叔文子卒
日月有時葬矣請所以易其名者
君前晉衛國曲饑夫子不與其餓者是不
亦惠乎
亦貞乎夫子歷衛國之政修社稷以與四鄰交
國之仕程不辱不亦文乎
故謂夫子貞惠文子

設承傳相公華而統軼謚所以成德也於卒事乎
加之矣
無能為也
先傳無公十三年楚子麇
杜預生十歲而喪先君來及習師保之教訓而底定
多福是以不德而已師於
弘多矣若以大夫之靈麇
秋宅宮之事
廟者
代先君
謂禹葬霍若屬
禹莫對及五命乃許秋楚
君有命矣子冀曰君命以
而君賜之拜稽首領以沒于地禮是春
可不謂共乎請謚之共大
夫從之
南海以為諸夏而知其過
共王卒子囊謀謚大夫曰
之何毀之拜稽楚國
論于云問曰孔文子何
以謂之文也子曰敏而好
學不恥下問是以謂之文
公叔之于衛大夫孔圉之謚也下同
文子同升諸公子聞之曰
以為文也
曾子曰君子哉人往弔焉曰何
以弔也曰子胡不言子之
先生辭而弗為是其辭貴也
生辭而弗為是其辭貴也
先生辭而不定是其辭賤
曾子曰君當賜之衾二十鋪
以其死衛寡人不
味安天下之畢仕不戚戚於貧賤不急急于富貴求

仁而求義而得義其謚為康不亦宜乎

史記秦始皇本紀二十六年制曰朕聞太古有號而無謚中古有號死而以行為謚如此則子議父臣議君也甚無謂故弗取焉後世以計數二世三世至于萬世傳之無窮孝廉以此也故漢高使天下共哭

荀氏家傳荀爽對策曰臣聞火生于木故其德孝廣自今已來陛下宜稱孝武皇帝

後漢書張璠曰文謚者一名而已為謚乃私謚之始

太常博士議大行皇帝謚

太常博士曹褒等議曰臣聞有虞氏之功德由之王道之初興于二王之間大也故有號無謚夏殷之間不見謚矣周公制禮兼以三王之道而行之故有號有謚號謚之義行出于上謚者發于下上之所賜非下之所造故頌典不刊

太尉李修等駁曰臣聞有虞氏不二代之法以成其治故有號無謚夏殷之間不一其制以隆其業故有號有謚周室之興監于二代文章大備謚法之興蓋出于此謚者行之迹也號者功之表也有此功德則有此號有此行迹則有此謚是以號謚之義各有所主不得相干也

晉中興書成帝時博士議曰古之王者生無爵死無謚謚貴者朝賜之爵賤者門人共謚稽之古義殊為煩重

博士曹耽等駁

經016-037

朝考績以黜之義謚也按謚者行之迹而號者功之表今設功德並立而有號無謚於義不體竊以春秋之書未之謚王於行而不繫謚於義不體竊以漢魏相承爵非列侯自皆設其高行而不加之謚至使三事之賢臣不如野戰之村士臣竊聖代崇春秋之遠制改近代之謬服

東晉琊邪世子未周而卒大司農表琊邪世子降君一等追崇太常博士曹毗等駁云博士曹毗等以為謚者所以表功行之日也故古者未居成人之年及名位未著皆不作謚也是以周靈王太子晉薨哲明智年過成童古猶無謚春秋諸侯即位之年稱君薨時見稱子加卒皆無謚名未成也未成為名既無君謚時見稱子從無子謚明俱未得也唯晉之申生以貴命早成人晉人揔之

以為"而者"如何"之辭"而者"未有未解"如何"之義也"何"已至"也"曷"之與"何"同義也"曷"已至"也"何"已"曷"三字同義也

禮記曰"何以書"何以

劍甚分不可裂故云不得以夫謚婦春秋婦人有
從人之義不得自謚也謚法周公所制其後博士
又所增益故曹世叔妻傳云謚者行之迹也號者功之表也
是以夫行文夫名細行受小名大行受大名
通典卷武大元四年吳
禮部郎中臣秦仍叔
尋大原中

晉書禮志永和十一年彭城國為李太妃求謚博士
議者以為謚法周公所制大行受大名細行受小名
故事准例如此復無所為疑尚書符即可施行參
軍傅瑗駁曰謚者行之迹也號者功之表也是以
夫行文夫名細行受小名大行受大名周公之制
大義明矣博士乃引漢代諸侯王薨不得謚之文
以為證據按漢制諸侯王薨天子賜謚策書追命
謚隨其行狀大小而為之辭其有大功德者則
加以美稱或一言或數言其無功德者則但錄
名而已不復別為文辭是以謚之為義各隨其
人行狀而生非有貴賤之別也故魏武王薨朝
廷追謚曰武王漢文帝臨崩遺詔曰吾聞世之
送死者競為奢侈靡財單幣以發掘為人利
甚無謂也其一以瓦器為約金銀銅錫一不得
以入墓其以此物為人發冢者是不知利也
欲以為戒也文帝既葬遺詔除喪服令臣下
以下至黎庶皆三日而除之其後改葬又詔
曰吾聞古之葬者因高為墳不封不樹其後
或以山為墳平地為墓不知其所從來尚矣
吾甚薄之今墳壟之內其廣十畝深不過九
尺以此為足其以瓦器為約金銀銅錫一不
得以入墓

其功德而為之褒貶勸戒之義也

贊曰劉禹錫韓愈皇甫湜李翺皆以文章自名於時而禹錫為人所稱愈湜翺不能及也禹錫之詩辭工而意深其敘事述理雖不及愈湜翺而精明贍富自成一家愈湜翺雖力追古作而時出新奇然其大抵牽補排奡以文為詩而詩之變極矣李翺之文雖根於仁義而其辭則流於異端蓋其自信太篤而不知道之所在也

劉禹錫字夢得中山人大父子卿以德行稱於宗族父緒大曆中為蘇州刺史有能名禹錫貞元九年擢進士第又中博學宏詞科調太平軍節度使杜佑淮南掌書記徵拜監察御史裏行俄坐王叔文黨貶連州刺史叔文敗又貶朗州司馬在朗州凡十年召還京師復出為播州刺史播州蠻僚雜居俚俗好巫而淫禹錫為作竹枝詞俾里中兒聯歌之以導其風其俗鼓舞為樂至今猶然觀察使以聞詔書嘉獎進和州刺史和人素善俚歌禹錫為易其詞使男女相和為吳聲竹枝歌九章俚人悅焉又為浪淘沙九章亦傳於時徵為主客郎中分司東都與白居易劉禹錫皆以詩豪稱世謂之劉白居易嘗贈禹錫詩曰詩稱國手徒傾座才入公門合讓能又曰詩豪時不可廢也一日不作如有所失其為人所重如此

禹錫為人強記善談笑滿腹經史時人稱為劉白禹錫既罷和州入為主客郎中分司東都與裴度同在洛中度方為當國所忌而禹錫詩又譏執政度大不平會禹錫復出為蘇州刺史御史中丞令狐楚奏禹錫在和州日以詩為教令使民歌舞之今變其俗為巴渝之音恐非所以導揚風化請加貶黜於是貶禹錫連州刺史又貶夔州刺史太和初徵

君則副貳而已故公羊以僕射為之傳者後作記公之位
為大師次之將葬易名時也公叔戍請謚曾不言己薨則
吧之有謚不忘日不忘月有時今請易名者五家五年矣
晉不忘己薨則不追謚況日月乎按士喪禮經云千祑儀
則吧之有謚不忘日不忘月有時今請易名者五家五年矣
晉不忘己薨則不追謚況日月乎按士喪禮經云千祑儀
也公叔戍請謚曾不言己薨則不追謚況日月乎按士喪
為大師次之將葬易名時也公叔戍請謚曾不言己薨則
永和六年太和之味雖善一體猶
明而亡山也體之派以
弟子亟議又荅體時

故吏事之伏恐亂庶人尸祝之分違公器不私之誡且非唐虞師錫欽四之道誠在懲惡勸善不在字多必稱其大而略其細故曰言或不言武不言文不言一林散禮優乃有二字之義非古也其卿士以文武大略佐理天下

人老關收相之義位極已登關之宰凡在衣冠誰不歎恨之乘大義克就略仁按禮之義矣曰文興貞易可以議聖人立益盡公敢拾於其文曰厲厥宜才敢私於私祖益曰及百王明制歷聖通則昔公謂也時以周宣不勤於政不廢方居此益之文子有所衛之節終始若是及大宗初魏公徵有匡救之績公不奪公之忠申宗宋公貞者不逸數公千於當國公孫鞅吳起有保安不奪之節所以綿國祚於蘇魏劉勃益之由是言之雖有輸能名節昭著猶可尚不可至今人故摘之史之焉引比德靖牒人常庸子青之筆不乘於周冀黃泉之魂免恥於蘇魏劉勃益也時人也特異

其家有宮角照盛者醜且讒公益五百人十五子美益十七子為一百子下益七十子為一百子其九為宰相國八年詔增周益人平關內五斛八年詔增實明著功書閣判都省集合省官參議上中書門下撰議考行狀上尚書省考功移太常禮院議定博士撰議考行狀及職事官二品以上薨即考功錄牒以未葬前應追贈者錄奏即告謚既葬復增告贈謚於柩前在家者亦錄行狀送中書門下撰議考行狀上尚書省考功移太常禮院議定博士撰議考行狀及職事官二品以上薨即考功錄牒以未葬前應追贈者錄奏即告謚既葬復增告贈謚於柩前在

贈謚者錄行狀上尚書省考功移太常禮院議定博士撰議考行狀及職事官二品以上薨即考功錄牒以未葬前應追贈者錄奏即告謚既葬復增告贈謚於柩前在家者亦錄行狀送中書門下撰議考行狀上尚書省考功移太常禮院議定博士撰議考行狀及職事官二品以上薨即考功錄牒以未葬前應追贈者錄奏即告謚既葬復增告贈謚於柩前

其家有宮角照盛者醜且讒公益五百人十五子美益十七子為一百子下益七十子為一百子其九為宰相國八年詔增周益人平關內五斛八年詔增實明著功書閣判都省集合省官參議上中書門下撰議考行狀上尚書省考功移太常禮院議定博士撰議考行狀及職事官二品以上薨即考功錄牒以未葬前應追贈者錄奏即告謚既葬復增告贈謚於柩前在家者亦錄行狀送中書門下撰議考行狀上尚書省考功移太常禮院議定博士撰議考行狀及職事官二品以上薨即考功錄牒以未葬前應追贈者錄奏即告謚既葬復增告贈謚於柩前

餘下加姑請謚右可員外即前從以為非雄謂之禮也常博士獨孤及謂斷
和謂新制祀必有謚豈不以至朝知更五十
禮祀建順也及長於開元之世號謚人謂有故謚
之家仍供割書官食國家給謚字人當有所令始謚一用唐令始謚惠古益
或聞而不諳其說則安得不以為非雄謂之禮也常博士獨孤及謂斷
和謂新制祀必有謚豈不以至朝知更五十
禮祀建順也及長於開元之世號謚人謂有故謚
之家仍供割書官食國家給謚字人當有所令始謚一用唐令始謚惠古益
或聞而不諳其說則安得不以為非雄謂之禮也常博士獨孤及謂斷
和謂新制祀必有謚豈不以至朝知更五十
禮祀建順也及長於開元之世號謚人謂有故謚
之家仍供割書官食國家給謚字人當有所令始謚一用唐令始謚惠古益
或聞而不諳其說則安得不以為非雄謂之禮也常博士獨孤及謂斷
和謂新制祀必有謚豈不以至朝知更五十
禮祀建順也及長於開元之世號謚人謂有故謚
之家仍供割書官食國家給謚字人當有所令始謚一用唐令始謚惠古益

謚不以實紀德行之迹也謚者不定謚之
即稱其善惡以為勸戒周公之制也豈
不以至公至正之道乎是直而後世以不可行
謚不以實紀德行之迹也謚者不定謚之
即稱其善惡以為勸戒周公之制也豈
不以至公至正之道乎是直而後世以不可行
謚不以實紀德行之迹也謚者不定謚之
即稱其善惡以為勸戒周公之制也豈
不以至公至正之道乎是直而後世以不可行

雖有益生於得益為禁不得謚為辱名之以對辱矣
夫子所名者取於木猶曷忝公孫枝之將取公
耳安有賤人多設之名而可以為名乎對之將名者
取於結繩滅紀前宮知之所取云耳豈有殘義損善
之名而可以為名乎是名也非已之所更即父兄之
所命也安得有是義乎桓於經典並無惡義如公孫
敖桓之首稱如桓武王桓乃果殺之威
德曰桓辟土有功曰桓辟地有德曰桓辟土用能霸業周之桓王元血
剪行安得加之以惡謚之公孫敖又非
古之道何必為之以釋之乎釋之乎適所以重之其有名
實相違而義不可通者則必違其
字而別名以盡之故以善惡之義學者自盡焉
名與謚不能一主也人實其名其
名與謚主也人實其名其
名之曰幽焉
君子惡居下流故
天之禍魯閔公
以無命之痛
曰子無而厲而
言而猛則異於
無罪之義乎厲王
則亡王不得為善
厲王過矣使幽王過矣使厲王而有暴虐無親之名
通之責則幽王
侯鄭武公不得為良臣成周之法初
無忌謚謚之有
後人之惡
為謚者以
綠其書於世者
有令之書有大戴記有世本有
有來世之書有賀琛之書有
有之或以書有
書有王度記之
書有賈逵之書有
書有王度記之
書有賈逵之書有
書有王度記之
書有賈逵之

也公也侯也君也師也長也晉也實尊甲之號上下之稱且生有爵死有謚以是為謚未之敢聞也若帝王可以為謚則天子亦可以為謚矣若公侯可以為謚則卿大夫亦可以為謚矣若師長可以為謚則父兄亦可以為謚矣無義之談莫此為甚經幾百年間以命名舜耶濮華以命名而後蘇子瞻之堯耶累土以命名耶濮華以命名廣益事子說之業庶乎來裏蘇氏之學是亦典禮之大者

神聖賢文武章德安民昭正敬莊元成定思考易順和睿博寬堅孝慎禮義周敏忠惠德仁智恭寬理凱悌慈愍廣叔倫靈榮純勤謙友祁寧度類基慈務深晶讓容厚儀經庇協端恒恪紹世克壯圉(安作禦)匡質靖真順桓威勇毅去惡光大英肅我嚴翼襄

右百三十一謚用之君親焉用之君子焉

中謚法

悼慄(殤閔亦作哀)隱揭卿慮傲

右十四謚用之閨閫婦焉用之血後者焉

下謚法

野夸蹤代荒墨虐愎忤子殤殤短折厲幽中夷懼曜息

果敢毅兵強猛猛威武剛彊秉德遵業持盈法古照臨安靜中情好和慈愛民翼善傳聖敬事供上勤政愛民執心決斷治典明刑慎德有恥博聞多能好學不倦温良恭儉仁義忠信慈惠和民

右六十五謚用之臧夷爲用之小人焉凡上中下謚共二百十言以備典禮之用

凡蘇氏所取一百六十八謚三百十一條臣今只即一文以見義即文可以見文不必曰施而中理曰文經緯天地曰文即武可以見武不必曰克定禍亂曰武保大定功曰武即孝可以見孝不必曰慈惠愛曰孝能養能恭曰孝即忠可以見忠不必曰臧哀紀過曰忠臨患不忘曰忠且即文以見義則文簡而義顯舍文而從說則說多而義晦蘇氏所削爲多矣臣今復削去三百十一條之說只從百六十八謚而增損爲實得二百十謚分而爲三上謚百三十用於君親

閔於君子下諡六十五用於臧文仲用於非君子中諡十四用於閔傷用於無後者其有免舜禹湯祭紂六文乃人名非諡法所宜為中庸者偪也蘇氏去其名之不能舉其人之要者八今取其詳取其饗所以待貪鄙蘇氏去其名之不能舉其人之要者八今取其詳取其退所以待恬退之士蘇氏去其鄙陋不足以訓者十有一今取其德取其通取其達為靜專者偪也蘇氏去其近蠹不可指明善惡之狀者七今取其懋有胡蜀之耕焉胡非姓也丁非謚義故去胡去丁曰商曰使曰軍曰建曰開曰豐曰強曰平凡七文文雖可用於義不專且去也陳胡公滿者言其老也貴曰莫曰嗟曰虔曰靈曰幽曰厲曰煬曰考曰宣曰康曰靖曰剌曰思曰哀曰愍曰隱凡十三未安所宜去也曰原曰愛曰聲曰威曰悼曰沖曰沖人曰孺子曰殤曰幼曰童曰稚曰早死曰短折凡十八謚今去其二十八凡蘇氏去者百六十八今取其七十二而已少得全體全非相生也而相去也

君師長齊是也曰左丘明曰公侯一蘇氏去其義之不安者八今取其慮取其善取其悼取其慢取其忍取其毒取其虐取其暴取其虐取其賊取其傷取其殘取其殺取其戾取其暴取其虐取其殘取其賊取其害取其殺取其虐取其殘取其賊取其害取其殺取其虐取其殘取其賊取其害取其殺

人之曲中此規知本為方回說向小豫為小夫所作之云云只按傳之言其使制當時前人不重理處子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也子曰陳善閉邪謂之忠敬可也孟子曰陳善閉邪謂之忠君之事也奈何詩曰勿從勿告勿聽勿聞非禮勿言勿動非禮勿行孟守盈曰成何事也書曰乃聖乃神乃文乃武何義也詩序曰周公相成王制禮作樂頌成王之德也書曰乃文在予傳曰予子生而有文在其手曰乃文德也左氏曰共用之謂恭善改過之謂共君見善如不及見不善如探湯鄭玄曰共執也言君見善則舉而行之見不善則遠而去之是可用乎千百年間學者實明白結報其定論

孟庸舉贈謚以勸忠頌臣惟生者之福出於一時蓋蔽衆論之不公人衆者勝天理者勝天定則勝人至於美惡之心持不公之論以罔而欲無天道矣是以三代明王立為謚法以為賢當廢而反榮是為謚法以為所後繼事之以美謚惡者子之以惡謚孟子所謂孝子慈孫百世不能改而世教所賴乎世教而實得罪已之私而掩天下之公非惟得罪於天帝也三代以前君之謚旨語命於君天不言而人代言人代天言而及天之道天命而貴君之至乘君命而貴君之天命之君不定而俾臣代之君不定而俾臣代之其後五十年其後也與奪功寵之皆得專潤慶歷八年朝以來博士為謚考功以利憑閱有司納賂有司禮院駁有司博士以義謚加於人子孫競來請謚既而禮院駁不許收所遺於是舊臣重臣若尚書雍家復來請謚博士

呂祖玖引胡氏舉之○

唐制東官三品得贈官如韓文史大夫後於史即侍即贈禮部尚書是也又觀唐公尹兆尹兼御

廢歷必其節操為朝野具瞻始可謚也自後又有因
先朝舊臣請謚而未蒙賜謚者不論年代遠近許各該撫按及科道官從公舉奏禮部酌量題覆補給若不係公舉子孫自陳乞補謚者禮部仍應加查詢程序題請及曾題請而未蒙賜謚者不論年代遠近許各該撫按及科道官從公舉奏禮部酌量題覆補給若不係公舉子孫自陳乞補謚者不行

萬曆元年題准大臣應得謚而未經題請及曾題請而未蒙賜謚者禮部仍應加查詢程序題請給謚如有幽屬之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

夏商繼世之謚有幽厲之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

廢歷必其節操為朝野具瞻始可謚也自後又有因先朝舊臣請謚而未蒙賜謚者不論年代遠近許各該撫按及科道官從公舉奏禮部酌量題覆補給若不係公舉子孫自陳乞補謚者不行

萬曆元年題准大臣應得謚而未經題請及曾題請而未蒙賜謚者禮部仍應加查詢程序題請給謚如有幽屬之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

夏商繼世之謚有幽厲之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

謚而有幽厲之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

夏商繼世之謚有幽厲之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

卿雖如瑞之孤裏責不為而謚令也古者生無爵死則士請得謚行狀供德者為上行實類可者為中行實無取者為下開送翰林院擬謚請旨

論不許一禁比例益請

十五年泰佳文武大臣有請謚者禮部照例士請得旨行吏兵二部備查實跡禮部定為上中下三等以

弘治四年令凡已恩賜謚者禮部對酌可否務合公

拘常例

官品未高而傳心有勞亦

以死勤事與

謚而有幽厲之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

夏商繼世之謚有幽厲之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

卿雖如瑞之孤裏責不為而謚令也古者生無爵死則士請得謚行狀供德者為上行實類可者為中行實無取者為下開送翰林院擬謚請旨

論不許一禁比例益請

十五年泰佳文武大臣有請謚者禮部照例士請得旨行吏兵二部備查實跡禮部定為上中下三等以

弘治四年令凡已恩賜謚者禮部對酌可否務合公

拘常例

官品未高而傳心有勞亦

以死勤事與

謚而有幽厲之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

夏商繼世之謚有幽厲之名泰人泰山君未冠之謚至周始加之謚若子為父臣議君父而議君非易代之君不得與焉

卿雖如瑞之孤裏責不為而謚令也古者生無爵死則士請得謚行狀供德者為上行實類可者為中行實無取者為下開送翰林院擬謚請旨

論不許一禁比例益請

十五年泰佳文武大臣有請謚者禮部照例士請得旨行吏兵二部備查實跡禮部定為上中下三等以

弘治四年令凡已恩賜謚者禮部對酌可否務合公

拘常例

官品未高而傳心有勞亦

以死勤事與

至情矣將徇人子榮親之情而梁之即則是固子之貴而誣父之賢難乎其為勸懲之公法矣善善惡惡者萬世之定評毫不容貸周之天王不能改但文幽厲之名而孔子作春秋不能特書弗人何私梁紀于倫札之上也人子但以其身貴而恥題易名之典耶極之情于萬一矣何必私孟

晉荀藥傳時人多私謚其君父及諸名士荀奧曾引人凡正以經典謚不違變方頗本改名臣曰行錄張子厚揩摸先生辛門人欲謚為明誠中子以發明道明道以問溫公溫公徵書曰子厚生平用心欲尚世人復三代之禮卻行此已古者生為之號死則因其行實而與之謚所由失以上也禮記禮所由失以為上之有謀自縣賁父始子厚官比諸侯者夫夫則宜益矣曾子問曰賜不諒于編天以謀之諸侯相謀猶勿諒幼不謀長禮也唯天師乎孔子是哀公謀之不問弟子從為之謚也今諸君欲謚子厚恐不合於古禮非子厚之志與其以陳又范陶清節王人中孟貞曜為比且尊之也曷若以孔子為比乎

蘇軾與李方叔書東坡士私相謚非古也始似丘明為素臣當得四代於孔門矣孟生貞曜蓋無所賢況弟不足法而兄相名宇者乎甚不類足下此等謚固善但古者賤不謀貴張未荅李文叔簡為兄作謚也

幼不謀長謀與謚一道也自下謀上不順之以尊臨卑以盡善惡之實死於骨肉之間甲則公議不得盡伸俾無以考之私謚者甚多如王通門人私謚文中子相為之謚即古之私謚也韓愈張籍謚以貞曜孔孟頗閔不聞宗族門人相謚以貞曜蓋其門人朋友尊愛之如此亦不敢為作謚學者發笑郎以銀通所著續經其狂誕野物元晦工于詩耳世之言道乃可為學者發笑郎以銀士得之實不過如此之中

數君子後世豈以謚而不能使賢者後傳無謚不能使實者後賢兄之懿行自為傳世而已兄弟生徒為之謚者但其意美之實蓋不可臧否之其為不幸孰甚焉有司躐議而公謚之謂之其不至公卿而死不得使有司躐議而公謚之其為不幸孰甚焉有司躐議而公謚之謂之其不至公卿而死

喜以嫌處物有人我親者私之疏者公親者為兄弟疏者為朋友公私則大凡俗之所謂愛之正以害之也頗更審度

李廉私謚問答

或問門人弟子之私謚其師禮與前哲子非禮況弟子乎曰非禮也郎特牲子為士者生無爵死無謚前大夫有謚上無謚前子問曰既不謀長謀與謚一道也自下謀上不順之以尊臨卑以盡善惡之實死於骨肉之間甲則公議不得盡伸俾無以考之私謚者甚多如王通門人私謚文中子相為之謚即古之私謚也韓愈張籍謚以貞曜孔孟頗閔不聞宗族門人相謚以貞曜蓋其門人朋友尊愛之如此亦不敢為作謚學者發笑郎以銀士得之實不過如此之中

數君子後世豈以謚而不能使賢者後傳無謚不能使實者後賢兄之懿行自為傳世而已兄弟生徒為之謚者但其意美之實蓋不可臧否之其為不幸孰甚焉有司躐議而公謚之謂之其不至公卿而死不得使有司躐議而公謚之謂之其不至公卿而死

喜以嫌處物有人我親者私之疏者公親者為兄弟疏者為朋友公私則大凡俗之所謂愛之正以害之也頗更審度

李廉私謚問答

或問門人弟子之私謚其師禮與前哲子非禮況弟子乎曰非禮也郎特牲子為士者生無爵死無謚前大夫有謚上無謚前子問曰既不謀長謀與謚一道也自下謀上不順之以尊臨卑以盡善惡之實死於骨肉之間甲則公議不得盡伸俾無以考之私謚者甚多如王通門人私謚文中子相為之謚即古之私謚也韓愈張籍謚以貞曜孔孟頗閔不聞宗族門人相謚以貞曜蓋其門人朋友尊愛之如此亦不敢為作謚學者發笑郎以銀士得之實不過如此之中

數君子後世豈以謚而不能使賢者後傳無謚不能使實者後賢兄之懿行自為傳世而已兄弟生徒為之謚者但其意美之實蓋不可臧否之其為不幸孰甚焉有司躐議而公謚之謂之其不至公卿而死不得使有司躐議而公謚之謂之其不至公卿而死

魯哀公誄孔子 哀公誄孔子見禮記檀弓篇

哀公誄孔子曰旻天不弔不慭遺一老俾屏予一人以在位煢煢余小子孔悲哉尼父無自律予一人之辜嗚呼哀哉尼父

左傳哀公十六年夏四月己丑孔丘卒公誄之曰旻天不弔不慭遺一老俾屏余一人以在位煢煢余小子孔悲哉尼父無自律余一人之辜

子貢誄孔子 子貢誄孔子見禮記檀弓篇

子貢誄曰賜爾生我幾何哀不相與處我死何益於我如之何其誄也

列女傳柳下惠妻 列女傳柳下惠妻名不詳魯之處士也

柳下惠死門人將誄之妻曰將誄夫子之德乎則門人誄之也將誄夫子之行乎則門人誄之也今夫子之德之美行之修國人所高也門人誄之宜矣

魯大夫誄季康子 魯大夫誄季康子見禮記檀弓篇

魯大夫誄季康子曰子之不幸不及一老俾屏予一人以在位煢煢余小子孔子之謂乎

楚人誄屈到 楚人誄屈到見禮記檀弓篇

楚人誄屈到曰以能固位以強教人以知慮以歿其名可謂貞矣

楚人誄莊王 楚人誄莊王見禮記檀弓篇

楚人誄莊王曰以王父之命不穀旁有四國之憂賴大夫之謀以寧社稷不穀不德其何以堪之

楚人誄子囊 楚人誄子囊見禮記檀弓篇

楚人誄子囊曰以公族原屏王室王用嘉之名以旌之曰忠以為國

楚人誄子南 楚人誄子南見禮記檀弓篇

楚人誄子南曰以王父之命事先王不穀不敢忘其以為法也

楚人誄公子追舒 楚人誄公子追舒見禮記檀弓篇

楚人誄公子追舒曰以王父之命與人訟善分財不爭不穀不敢忘其以為法也

楚人誄大司馬 楚人誄大司馬見禮記檀弓篇

楚人誄大司馬曰以王父之命與人訟善分財不爭不穀不敢忘其以為法也

楚人誄大夫 楚人誄大夫見禮記檀弓篇

楚人誄大夫曰以王父之命與人訟善分財不爭不穀不敢忘其以為法也

楚人誄公子 楚人誄公子見禮記檀弓篇

楚人誄公子

經016-054

謚狀

慰人伯叔父母亡故未及謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚者

某故某官某公行狀

某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬者

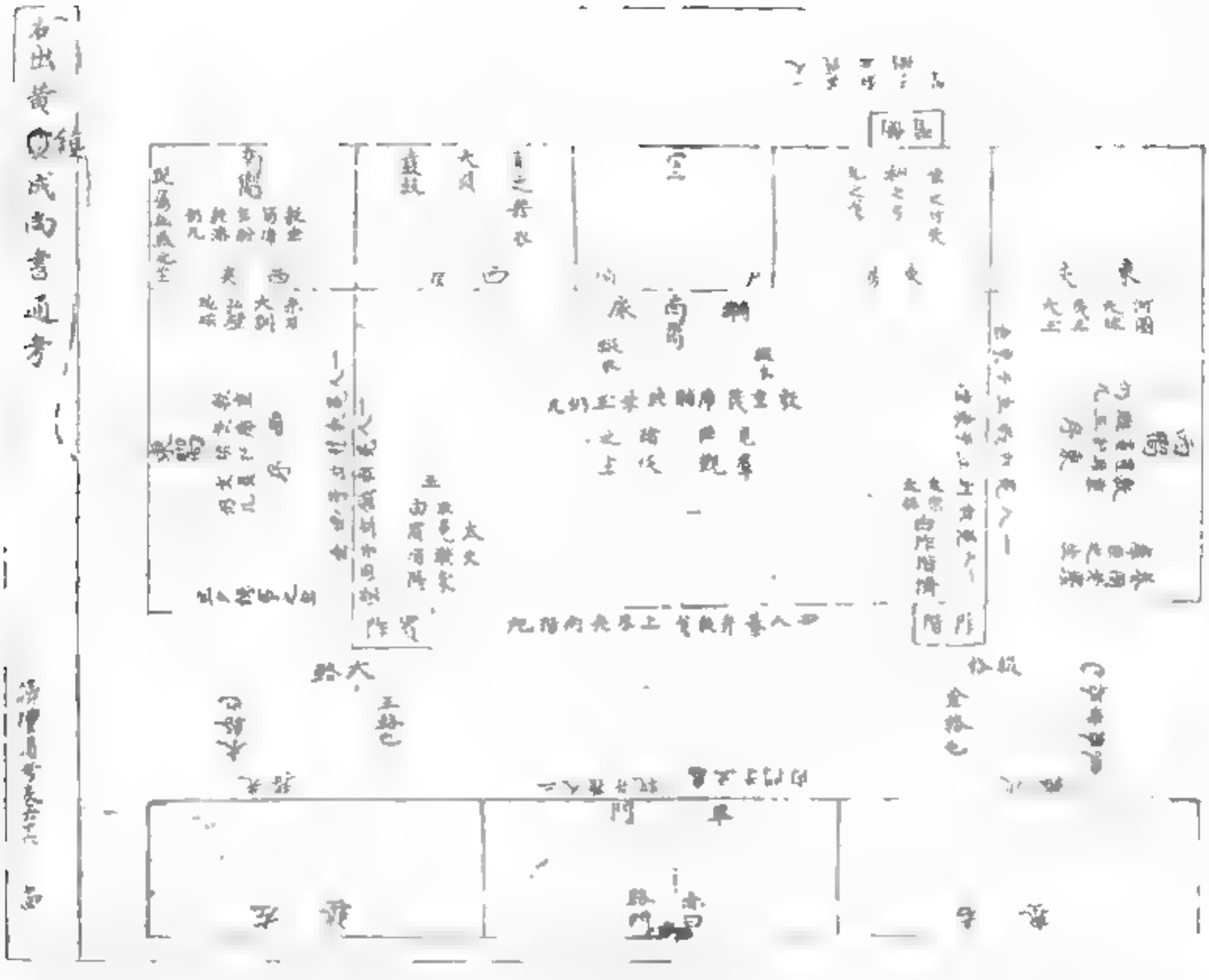
某故某官某公行狀

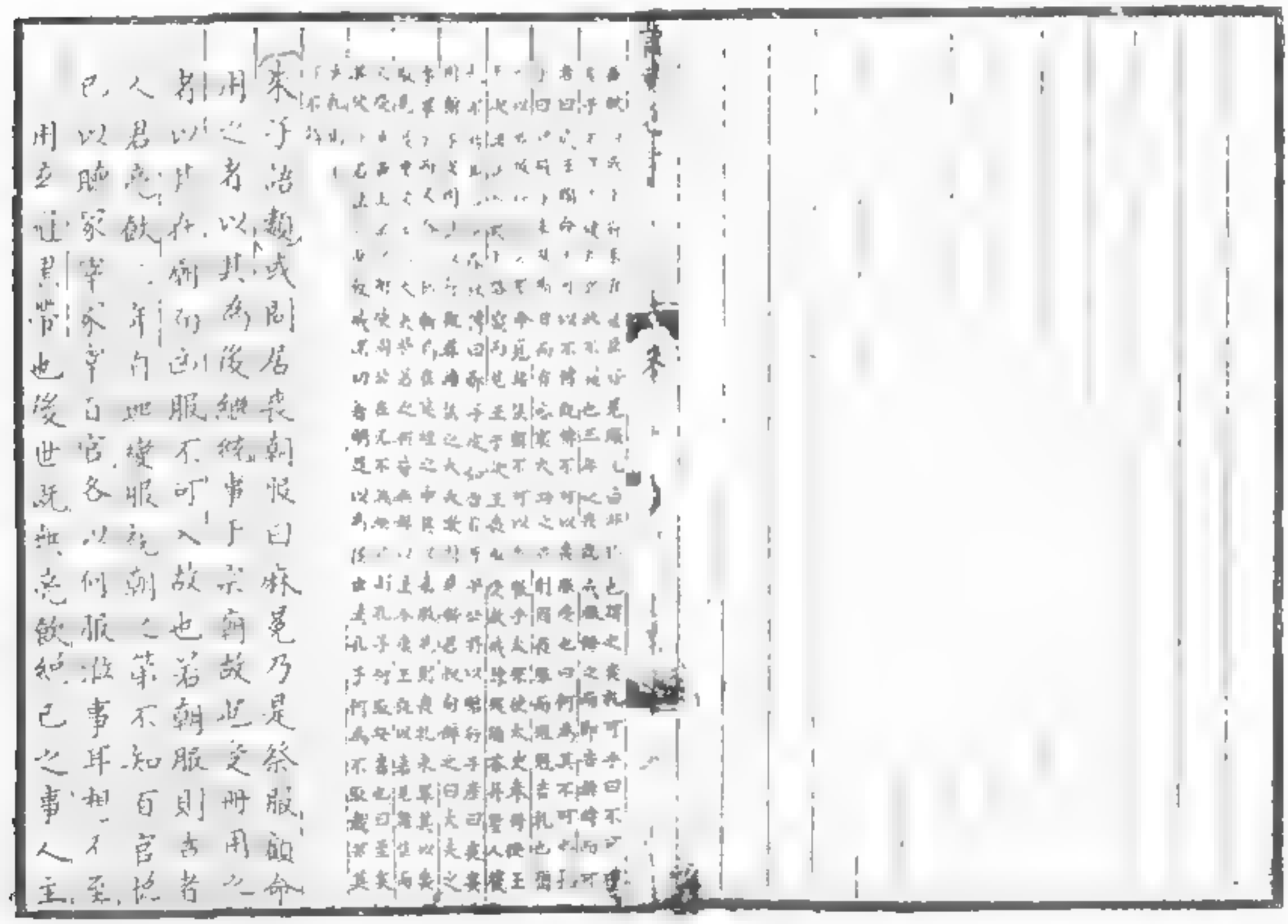
某故某官某公行狀

慰人伯叔父母亡故仕而改葬改謚改葬改謚

惴在右司馬春八人皆戴白布武冠白福布
[illegible]
[illegible]
[illegible]

顧命 太保命仲桓南宮毛俾爰奉介瑁
先路 在阼階 面 西 太輅在賓階面
北 次輅在右塾之前 大輅在
門 綴輅在畢門之內 天子
崩 則縪此五輅 以
出 路寢門 庶
子 王
出 在
應門之內 麻冕
黼裳 由賓階
升 即位 卿
士 邦
冢 入
即位 畢
入 門
右 立 王
出 在
庫門之內 綦
弁 經
入 亦
即位 皆
門 左 立 西
面 南
上 太
保 率
東方
諸侯
入 即
位 皆
門 右 立 東
面 北
上 太
史 秉
書 由
賓階
升 御
王 冊
命 王
再
拜
興 答
曰 敢
敬
奉
冊
命 太
保 受
冊
以
傳
王 王
再
拜
興 答
曰 敢
敬
奉
冊
命 太
保 出
授
宗
人 瑁
以
入
于
門
右 北
面 東
上 宗
人
授
瑁
王 王
受
瑁
以
入
于
室 太
保
出
門
俟 太
史
秉
書
由
賓
階
升
御
王
冊
命 王
再
拜
興 答
曰 敢
敬
奉
冊
命 太
保
受
冊
以
傳
王 王
再
拜
興 答
曰 敢
敬
奉
冊
命 太
保
出
授
宗
人


頒命圖



不免視朝聽政即當可不酌其輕重而為之權制乎又況吉者天子皮弁素積以朝衣冠皆白不以為嫌今在喪而白布衣冠以臨朝恐未為不可但入大廟則具吉服而小變耳○又或問康王釋衰服而被冕且受黃朱圭幣之獻諸家以為禮之變獨於伊訓元祀十二月朔亦是新喪伊尹亦為禮之變與士喪人不同故孟子有吾未之學之語蓋謂此數事皆吉服追述先帝之命以告嗣王見新主即位故不用凶服矣漢唐新主即位尹承嗣王行冊禮君臣亦皆吉服蓋亦世傳授國之大事當從其禮王侯以國為家雖先君之喪猶以為已私服不講則始終之際缺禮草草矣

乾學按伊訓元祀十二月朔伊尹奉嗣王祗見厥祖之禮而康王親受同祭吃鄭氏言太甲喪畢王受冊度在成王崩後八日公所制也蘇氏謂當用喪服受冊見羣臣是輕議周公也可乎哉至引喪服行冠禮及叔向對子皮之語尤為比擬失倫夫冠禮通乎士庶因喪而變自無不可若夫天子皮弁見新君子產已知其非易服見賓乃光無之事子皮聊以謝客耳即位何事乎而可以同日語哉朱子曰易世傳授國之大事當從其禮王侯以國為家雖先君之喪猶以為已私服也斯言得

春秋文公元年春王正月公即位

定公元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯戊辰公即位

穀梁傳 卷十 十一

穀梁子曰正始也 注謂人臣之正 正始而後即位也 注謂正君臣之正 正君臣然後即位也 注先君無正終則後君有正始也 成父子然後即位也 注先君無正終則後君有正始也 成父子然後即位也 注先君無正終則後君有正始也 成父子

後漢書禮儀志云奏可
陛下即時詣太子即皇
臣侍出古服入會如儀
皇帝位中黃門掌以
尉北面稽首讀策畢以傳國
劇击令群臣群臣侍伏
詔開城門宮門罷屯衛
衛

漢書瑞帝紀延平元
崇德殿年二歲
安告紀帝崩于永
劉太后特詔留帝膚
可即皇帝位謁
帝崩太后與兄車騎

將軍鄧騭定策禁中其
帝崩于殿中皇太后御
位引拜帝為長安侯皇
奉天下朕奉皇帝夙夜
然顧帝天年不至焉痛
宗廟之重典紹副之統
冀冀能通詩論篤學樂
人之志親德後者為之
秋之義為人後者為之
祐為孝和皇帝嗣奉水祖
惟延平元年秋八月癸丑皇太后曰咨長安侯祐孝
和皇帝懿德巍巍光于四海大行皇帝不永天年朕
惟侯孝章帝世嫡皇孫淵哲温恭慈仁恵愛下年已
制又帝以己亥崩己巳葬丁未景帝即位
差為近古世大行皇帝以丁卯崩于殿中己巳葬
于殿又非矣武帝以丁卯崩于殿中己巳葬丁未
殯未央宮戊辰昭帝即位受命于殯矣而
殯期又迫于武帝明帝章帝和帝殤帝
冲帝皆以大行崩日即位非古殯之義也
則皆殯而見群臣哀仁恵愛下年已卜三有成
帝以甲戌崩癸巳葬也古宣
元帝以壬辰崩己未葬丁未景帝即位相距
成帝即位相距二十一日又再乎卜則二十日
哀帝以丙午崩乙巳葬丁未景帝即位相距
二十一日又再乎卜則二十日
平帝以元始五

起兆無邊臨財群臣之理謂尸未入柩則故君猶在尸既入柩則故君已亡是以未殯而先即位與既殯而後即位者皆非傳受之正也三代之制至莽已不可問矣

陳書陳高祖永定三年六月丙午崩遺詔徵世祖入纂甲寅至自南皖入居中書省皇后令曰吳天不吊大行皇帝奄棄萬國諸孤藐爾及國無期須立長王四寧寓縣侍中安東將軍臨川王倩體自景皇屬惟叡子建昧功於牧野教盛業於戡黎宜奉大宗嗣膺寶錄未亡人假延餘息嬰此百罹奉繩總綿興言感絶世祖回讓至于再三群公卿士固請其日即帝位於太極前殿

魏書延昌四年正月宣武帝崩于式乾殿侍中中書監大子少傅崔光等奉迎太子於東宮入自萬歲門至明陽殿哭踊久之欲特明乃行即位之禮太尉汝南王悦等進璽授太子跪受服皇帝衰冕之服御太極殿前光南面坐十數聲止光捧冊等降門西階復位讀立於徒中壯前稽首稱萬歲

唐順宗實錄貞元二十一年癸酉正月己酉德宗崩丙申上即位太極殿册曰維貞元二十一年歲次乙酉正月辛未朔二十二日癸巳皇帝若曰於戲天下之大寶惟東器祖宗之業元屬元良容爾望太子誦廉恭溫恭寬仁慈惠文武之道秉自生知孝愛之誠發於天性

乾學按顧命為天子顧托大臣輔佐嗣君之命冊度目大臣傳遺命以告于嗣君者漢人襲命當即冊度之意而史不傳其文獨安帝即位有皇太后令雖非大行顧命亦可參稽知其

禮載吳

不然先大氣絕等從而和之議始定

乾學按唐太宗五月己巳崩于含風殿以羽檄發六府甲士四千衛皇太子入於京師六月甲戌即皇帝位於柩前高宗十二月丁巳崩于貞觀殿遺詔皇太子即皇帝

事務委決百司奏正月庚子崩辛丑遺詔皇太子即皇帝位于太極殿戊申始聽政二月辛巳始聽政哀冊曰嗚呼大行皇帝以貞觀二十三年正月丁巳生於武德大難之初降誕之日有神光異氣之祥及乎成童之歲岐嶷之姿已著於天下矣故能受遺顧託光啓鴻圖內平禍亂外定華夏遂使四海之內咸仰德風百蠻之君皆承聲教自古受命之君未有如斯之盛者也

所居為廟

喪儀第三十 凶禮二

周大喪

喪大記疾病君徹褥

御柩崩曰天王崩

布物爾

右初崩

周禮天官夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建

綏復于四郊

夏官羽人掌大喪復于小廟○鍾鼓大喪復于小寢大

寢復于大廟王崩復亦如之

春官司服大喪共其復衣裳

世婦復于小祖大喪廟門四面

雞人大喪則以鳴呼以號于

王門大喪亦如之

旅賁氏掌大喪王車自起至

地官大司徒若國有大故則致萬民於王門令無

喪服小記復與書銘旌名婦人書姓與伯仲

世婦復曰天子復天

右復

周禮鞮鞻氏掌大喪則詔大僕鼓

夏官大僕大喪始死戒鼓傳達于四方

大司馬大喪平士大夫

司士大喪作士掌事

天官掌夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之

地官師大喪紀王哀則從

春官世婦凡王后有喪事太婦人則詔相

爲士相大喪亦如之○秋官大司寇凡朝覲會同

鉦鼓前王大喪亦如之

夏官司險國有故則蕃阻塞路而止行者以其屬守

之唯有節者達之

檀弓天子崩卷帝七日諸侯薨卷帝三日

右成主民

周禮夏官射人大喪與僕人埽尸

天官玉府大喪共角枕角柶

天官內饔大喪共牛牲羊豕

地官委人喪紼共其木材

乾豆按以上兩條陳瘞具條通用

檀弓扶君卜人師扶右射入師扶左

周禮春官小祝喪先王設銘

右受命授帥王

周禮春官司常大喪共銘旌

右為銘

周禮春官巾車大喪之大飾設大常建大旂

右還尸楔齒綴足用燕几

右還尸楔齒綴足用燕几凡君大夫士一也

曲禮吉喪曰天王登遐假

右命

周禮春官肆師大喪令外內命婦序哭

○內宗大喪序哭者

肆師大喪大渥以竁則築后大丞帥女宗而哭

天官九嬪若有賓客則從后大丞帥女宗而哭者亦如之

夏官司士凡士之有守者令哭無去守

右成主民

周禮夏官射人大喪與僕人埽尸

喪大記既正尸于坐於東方有司庶士哭於堂下北面夫人坐于西方內命婦婦姑姊妹子姓立於西方外命婦亦外宗哭于堂上北面

檀弓唯天子之喪有別姓而哭

右哭位

周禮天官小祝喪先王設銘

周禮春官司常大喪共銘旌

右受命授帥王

周禮春官巾車大喪之大飾

贊人大喪之渥共其銘旌

右為銘

周禮春官肆師大喪大渥以竁則築后大丞帥女宗而哭

肆師大喪大渥以竁則築后大丞帥女宗而哭

天官典絲喪紀共其絲纊組文

內司服后之衣服凡內

乾學按以上兩條下陳小斂大斂

夫人大喪世婦奉水

春人凡喪共其衣服王公

之○地官王府天喪共含玉○地官舍人凡

紀於米

雖死天子飯九貝

一貝以一玉實一

帶中加大貝於上

喪大記含一玉實

君大夫士一也

右事本於緇衣之

周禮春官小宗伯王

祀大喪始死建大

旌○大宰大喪贊含玉

天官女御大喪掌沐浴注王后之喪○大宰大喪贊含玉

公襲衣不一女御

一襲衣一束

公襲衣不一女御

一襲衣一束

右事本於喪大記之

牛人喪事共其奠牛

○地官封人凡

小斂之物

周禮春官小宗伯大喪共其斂衣服

○地官封人凡

小斂之物

乾學按小斂之衣君與大夫士皆十有九

稱注謂法天地之數也

梅鷟

君與夫人之小斂君大夫士皆用複衣複公

凡陳衣者實之箧取衣者皆以俟升降者自西階

凡市不入節而不入節而不入節而

右陳服具

喪大記君將大斂子弁經即位于序端婦人即位于房中南面小子即位于室戶西北面外宗房中南面北面東上父兄堂下北面夫人東面如初士盥于盤上士舉電尸於斂上卒斂主告于馬之踊

右大斂

王制天子七日而殯禮子天子之殯也蓋塗龍輴以椁加斧於椁上

春官大祝大喪告四人請讀誄

小祝設奠宣銘

右殯

曾子問孔子曰天子諸侯之喪斬衰者奠

右大斂奠

周禮春官小宗伯辨吉凶之五服上五服王及公卿大夫上之服也

司服掌王之吉凶衣服凡喪為天王斬衰為王后齊衰大僕喪紀正王之服位詔護儀

凡喪為天王斬衰為王后齊衰為王太子亦如之

天官內司服凡祭祀賓客喪紀共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之

追師掌王后之首服為九嬪及外命婦之首服以待祭祀賓客喪紀共其假髻亦如之

內宰凡喪事佐后使治外命婦正其服位

春官肆師禁外內命婦男女之哀不中禮者且授之杖

夏官諸子大喪正羣子之服位

司服掌王之吉凶衣服凡喪為天王斬衰為王后齊衰大僕喪紀正王之服位詔護儀

凡喪為天王斬衰為王后齊衰為王太子亦如之

天官內司服凡祭祀賓客喪紀共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之

追師掌王后之首服為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客喪紀共其假髻亦如之

內宰凡喪事佐后使治外內命婦正其服位

春官肆師禁外內命婦男女之哀不中禮者且授之杖

夏官諸子大喪正羣子之服位

右成服

緇子天子崩三日祀先服

五日官長服七日國中男女服

三月天下服王路之大夫以下

周禮春官天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大喪則出而陳之既事藏之

曲禮若有大祭祀則出祭器有司跪而奉之

喪大記君陳祭器不踰君若有大夫士攝之

周禮天官宮正大喪則授舍事者職事

右陳器

周禮春官外宗大喪則乾肉不敢者而奇哭之

右哭踊

乾學按哭之節有天子之喪別位而哭諸侯公卿大夫內命婦之喪別位而哭

右用當五等

檀弓士備入而后朝夕踊

右朝夕哭

周禮春官司服大喪共其衣服

乾學按凍小歛奠條有封人等七官而獨具其條內有司凡五字蓋凡朝夕奠條內有司共其衣服等此條通用當五等

凡設奠用當五等

右朝月半放奠

乾學按凍小歛奠條有封人等七官而獨具其條內有司凡五字蓋凡朝夕奠條內有司共其衣服等此條通用當五等

凡設奠用當五等

右朝月半放奠

乾學按凍小歛奠條有封人等七官而獨具其條內有司凡五字蓋凡朝夕奠條內有司共其衣服等此條通用當五等

凡設奠用當五等

右朝夕奠

乾學按凍小歛奠條有封人等七官而獨具其條內有司凡五字蓋凡朝夕奠條內有司共其衣服等此條通用當五等

凡設奠用當五等

右朝夕奠

周禮春官大宗伯大喪以王命誄之

禮記曾子問曰君薨既小斂大宗伯如人君之喪禮則攝位

檀弓君薨以小斂大宗伯攝位

周禮大宗伯大喪佐王哭崩

可通於天下者亦必有可考見於

舊通考

卷

者亦必有名物度數本末相因

[illegible]

[illegible]

[illegible]

乾學按此條與有喪人共飯司如氏
於賓館庭燎君堂上燭三條並此除所
通用前考
天官內豎王后之喪亦如之
大司寇掌王朝之禮儀
司寇掌王朝禮儀
○地官閭胥凡喪紀
之數掌鄉黨庶
司徒掌其政令及其師旅
引而治其政令
○大司徒大喪
帥人大喪帥屬事與其徒
役而治其政令及其師旅
○地官鄉師大喪共鄉事之
從治鄉政令
天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥
乾學按此條上五條施行
通用於喪人小司
寇之屬行之
春官喪祝及小祝
小司徒大喪帥邦役而治其政令
鄉師大喪用役則帥其屬而辟丁王宮大捷

雜記士喪有與斂
而有
右朝祖
[周]禮春官喪祝
及祖飾棺乃載
巾車
及葬遣車馬
右載
[周]禮天官冢宰
及遣奠徹飾棺
[周]禮春官司服
凡喪王
[周]禮天官冢宰
[周]禮春官司服
凡喪王
右通
[周]禮天官冢宰按自小斂以下並蘇朗疏條通用
[周]禮春官喪祝
及葬遣車
右通
[周]禮天官冢宰按自小斂以下並蘇朗疏條通用
[周]禮春官喪祝
及葬遣車
[周]禮天官冢宰
大喪廞其
[周]禮春官巾車
大喪廞
乾學按自小斂以下並蘇朗疏條有
[周]禮天官冢宰
大喪廞其
[周]禮春官巾車
大喪廞
乾學按小斂條有封人等七官大斂條有
[周]禮春官喪祝
及祖飾棺蓋御
右陳明器
[周]禮春官喪祝
及葬奉而藏之
[周]禮天官冢宰
大喪廞其
[周]禮春官巾車
大喪廞
乾學按小斂條有封人等七官大斂條有

斗凡遂設牀第帝朝夕奠脯醢醴酒時果蔬菹醢糗脩棗栗腶脩乾肉胾炙有世婦羹其他如饋食之奠祖奠于禰祈衣有奠遣車祖載如葬朝祖奠降此為所成內堅為內人踊皆如初

右祖奠

書禮記春官大師大喪帥瞽而廞

鄭玄曰廞陳也陳其樂器及明器與其人所當奏者

賈公彥曰大喪即葬而欽作謂葬日陳之至壙而下棺訖奏樂以送之

大祝作六辭以

乙喪事致馬于廟遂以入門入廟門詔

賈公彥曰大祝掌小喪大喪之事小喪謂王后大喪大喪謂王喪

右臨祭

周禮春官大司樂大喪奉詔馬治

鄭玄曰大喪存奠祭朝祖奠時

大史大祝

鄭玄曰大史大祝皆掌禮事

大史大喪遣之日讀誄

鄭玄曰讀誄讀所誄之辭

小師大喪與廞

鄭玄曰小師樂官之長

工下繫遂遠近六日謀

鄭玄曰謀其人數

大祝作六辭以

小祝大喪之禱禱于廟門

鄭玄曰小祝大喪之禱禱于廟門

乾學按陳小斂衣奠

脯具脩有司八席朝夕奠脩有司

服共奠衣服朔月月半奠脩有司

外饗實鬼祖天子喪新

脩有世婦濯概為爨

遣奠所用當互攷

右大遣奠

周禮夏官量人掌喪祭奠窆之俎實

右已奠

周禮地官遂師大喪使帥其屬以幹若道路役

鄭註若猶順也

乾學按凡喪用輴車者皆用輴車

遂人屬六鄉六引

鄭註引謂道路役治政教鄉師至又萬車馬及陳明器而踰竟

秋官布士大喪帥其屬而掌其禁令

鄭註掌其鄉之禁令帥其屬共其官喪祀及葬事

夏官方相氏大喪先匶

鄭註匶在壙中之棺也

○按士喪禮下篇記葬事

小喪亦如之

鄭註小喪謂王后世子

司徒帥六鄉之民以幹若道路之役

鄭註幹若猶順也

乾學按凡喪用輴車者皆用輴車

春官家人大喪及葬言舉車者

鄭註舉車謂舉棺車

天官內豎王后之喪及葬執燭

喪大記君葬用輴四阿重二碑御柩用羽荒

鄭註荒大帛也

右概行

周禮春官巾車大喪

乾學按此條朝祖廟東面柩行條葬師

夏官方相氏大喪及葬墓入擴以戈擊四隅殺方良

周禮春官家人共喪之窆器

乾學按朝祖廟小斂大斂陳設亦如之

右至窆

周禮春官家人共喪之窆器

乾學按朝祖廟小斂大斂陳設亦如之

地官鼓人大喪執鼓以從遣車之後

乾學按此條通用柩行條葬師及窆執斧入壙正墓位

夏官方相氏大喪及窆執戈揚盾

乾學按朝祖廟東面柩行條葬師及窆執戈擊四隅殺方良

春官家人及窆執斧入壙正墓位

周禮春官家人共喪之窆器

乾學按朝祖廟小斂大斂陳設亦如之

地官掌鼓凡喪鼓以從遣車之後

乾學按此條通用柩行條葬師及窆執斧入壙正墓位

夏官方相氏大喪及窆執戈揚盾

乾學按朝祖廟東面柩行條葬師及窆執戈擊四隅殺方良

春官家人及窆執斧入壙正墓位

周禮春官巾車大喪始死建大常以招魂復于四方及四廢建大常以招魂復于四方

乾學按此條通用柩行條葬師及窆執斧入壙正墓位

夏官方相氏大喪及窆執戈揚盾

乾學按朝祖廟東面柩行條葬師及窆執戈擊四隅殺方良

春官家人及窆執斧入壙正墓位

周禮春官巾車大喪始死建大常以招魂復于四方及四廢建大常以招魂復于四方

乾學按此條通用柩行條葬師及窆執斧入壙正墓位

夏官方相氏大喪及窆執戈揚盾

乾學按朝祖廟東面柩行條葬師及窆執戈擊四隅殺方良

春官家人及窆執斧入壙正墓位

周禮春官巾車大喪始死建大常以招魂復于四方及四廢建大常以招魂復于四方

乾學按此條通用柩行條葬師及窆執斧入壙正墓位

夏官方相氏大喪及窆執戈揚盾

乾學按朝祖廟東面柩行條葬師及窆執戈擊四隅殺方良

春官家人及窆執斧入壙正墓位

周禮天官大宰以九式均節財用三曰喪荒之式
小宰以官府之六聯合邦治二曰喪荒之聯事
公百官府共其財用
宰夫凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共
者大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之
司勳凡賜諸侯及孤卿大夫之喪
女御凡后之喪帥女宮而哭
典婦功凡后之喪共其衣服
內司服凡后之喪共其衣服褖衣
追師喪紀共其絰
內豎若有喪紀之事則為內人辟
九嬪若有賓客則從后及夫人喪紀掌其禮事
世婦掌女宮之戒令與其幣器
女祝凡后之喪與其禮事
典絲凡喪紀之事供絲纊
內司服掌王后之喪共其衣服褖衣
以本施其安高良八曰致哀
四閭為族使之相
閭人掌守王宮之中門之禁喪服不入宮中喪
紀之事及門禁庶虆門廟門
若有喪紀之事則帥女宮而哭
后崩薨則帥六婦之喪事
凡后之喪掌喪荒之戒具
小宰以官府之六聯合邦治二曰喪荒之聯事
宮人掌王宮之中門之禁喪服不入宮中之喪
紀之事及門禁庶虆門廟門
若有喪紀之事則帥女宮而哭
后崩薨則帥六婦之喪事
凡后之喪掌喪荒之戒具
內豎若有喪紀之事則為內人辟
九嬪若有賓客則從后及夫人喪紀掌其禮事
世婦掌女宮之戒令與其幣器
女祝凡后之喪與其禮事
典絲凡喪紀之事供絲纊
內司服掌王后之喪共其衣服褖衣
追師喪紀共其絰
地官大司徒以荒政十有二聚萬
以本施其安高良八曰致哀
四閭為族使之相
小司徒掌喪紀之禁令
師正載指其鄉鄙比共喪器疾共
喪器凡射鬼神共喪器鄉共吉凶二
用具凡大喪帥其事
掌固凡喪王用龍輴
掌正凡王之喪共其事
旅師以閭為族使之相
閭胥凡喪紀之親疏
師氏凡喪紀王眾則從
保氏凡國子小過而教之以保
喪紀之禁凡

婦氏禁是祭者與嫁殤者
司寇掌凶荒札喪則市無征而作布
宗伯凡賜諡與會同則賛
都宗伯掌邦之政令以名其喪之事
喪人掌凶荒札喪之事以其物哭之
凡喪事以地域爲朝夕哭
凡喪紀掌以時聚禁以共喪事
掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壝之事
龜人掌喪龜之事
占人掌喪占之事
筮人掌喪筮之事
凡卿大夫之喪相其禮
內宗王后有事則從大喪序哭者哭諸侯亦如之凡
卿大夫之喪掌其禮與其政令
春官大子仍其禮
小宰凡邦之大事聽誄
凡卿大夫之喪帥其屬而掌其事
三公若有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之
小祝凡外內小喪紀掌事焉
喪祝凡卿大夫之喪掌事而飾棺
司巫凡喪事掌巫降之禮
大史凡喪事次焉小喪賜謚
小史卿大夫之喪賜謚誄
夏官大司馬王弔勞士卒子弔勞相
小司馬凡小喪紀掌事如大司馬之
軍吏凡喪與軍旅者
方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳以驅疫
喪先柩及墓入壙以戈擊四隅殿方良
小臣掌王之小命
大僕掌三公諸侯之弔勞
小臣掌士大夫之弔勞
御僕掌庶人之弔勞
閭人凡喪守門
秋官大司寇若有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之
三公若有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之
六卿若有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之
縣士若大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之
朝士若邦札喪之故則令邦國都家縣鄙弔
司隸凡有喪紀之事則役其厮役
掌戮凡有喪惟鉏之
大行人若國札喪則令賻補之
小行人若國札喪則令賻補之
掌客凡賓客有喪惟鉏之
大凡喪事命龜
龜人若有冬事則共龜以待

在後而面北上后禮引三公就位設下北而特進次中二千石列侯大二千石六百石博士在後羣臣陪位皆重行西上位東向尊大鴻臚言具謂者以聞皇后東向尊大鴻臚傳哭踊如故事訖太子登殿即皇帝位公卿大夫

許以命服之上也按漢氏西京故事月將衣冕則容衣也言冠以正服不以繁衣也制書又詔容衣墨屨

經故吉在帳中第旗御正生陵神座在西序東向百辟卿士見王肅入禮不裹介而還出廟門俟命

備人之好若欲先帝魂靈聞知時琴瑟以為禮有頌存之意明見於門內拜訖入限臨乃阼級

而不可去事已好存先帝命令無樂還反入哭陰出報之鼓吹擊廣

[illegible]

[illegible]

[illegible]

民人求公道事極定後予此公石申訴無庸已
回事靈堂以眼前史書
見祥神而存依沒大
回事此最可傳
依之議回春秋之旨
禮制一再以教貴敬
高皇帝親北面方拜
禮不容依謂世祖
致哀感事畢百官請
進進之慕尚書令王
奏等十九人同依之議詔可
陳書陳永定三年七
報音求以來皇帝大
奉策表謁楷后將登
陳書陳永定三年七月行儀注未
一日告南郊大廟
皇帝

敬內磁州上柳村第十四純慕人
以衣裹躰主死衣樸葬用筍柏級
其敬內東北哭位副望者以下於
臨器物各器如常儀其告葬之儀
官吏僧道將吏行哭等於州廨門
向東師重行吊位在左僧道
人各復文訖使者立於官長之左
行皇帝令畢某日卒葬萬國
止哭使者又告云大行皇帝有遺
下人哭十五舉舉使者又告皇帝
其日即位刺史以下再拜訖
佐史朝夕哭哭各十五舉舉三七
使史別又乘新衰杖詣文武官
大小祥祔設位如初其有動
右吏部尚書
將卒之日主人以下號哭
主人以下號哭
主人以下號哭

欽之食畢之外入就位
右木偶
內有小尽盥水升堂訖
以賓算納入西面坐俟
大臣一人執納采敕次舍王就舍沈副望帝復位哭
服者嘯歎哭盡哀訖
乃進充耳著擯手於附外先王右
之衆乃東惟內外但入東
右舍人奏
欽為外各隨職降階
和欽稱首三刻傳中
欽休稱令沈小
等位又如外拜禮係
外拜禮畢引副者
考定訖引諸王等
各勸而進如前
欽前二刻開宮諸卿諸
主衣王後二洛
間之事領上事
欽之衣十九稱及欽衾於殿中
主衣先奠冠帶於西階上東面
引侍中版奏請
皇帝即位
右侍中版奏
尚食奉御入列於欽東
奉御非文人以常服
副望帝卜筮如儀
右欽
尚食奉御入列於欽東
奉御非文人以常服
行事者應退者降退奉禮
即捕止哭者引諸王墨內者禮仗奏
侍扶引退便次內外侍臨者代哭
如常式
右小欽奠
其日大欽前三刻作中版奏請
先設大欽床於大門望帝西南
司凡喪大欽之衣百
欽之衣百十稱及
而進上衣次絞衿次
帝位小欽東間西向一刻引
於望帝位東北向立定
上已改定望帝位北稱西
之衆皆從父兄弟在室子北稱東
東南上諸公主長
主衣之奠於西間北
引侍中版入衣於殿下西上通事舍人
下各勸而進如前
等位又如外拜禮係
帝即位引侍中版入衣於殿下西上通事舍人
主衣之奠於西間北
引侍中版入衣於殿下西上通事舍人
引作主者以櫝奉神主
欽次如不單行以
下各就位執禮
引作主者以櫝奉神主入就於
引作主者以櫝奉神主入就於
於拜位之內其今就於
版下以黃帛裹加
主衣以黃帛裹加
欽次如不單行以
引作主者以櫝奉神主入就於
引作主者以櫝奉神主入就於
引作主者以櫝奉神主入就於

名皇太子以下次位亦各
右大祓
皇帝至位哭盡哀興
右大祓
大祓訖再引謁者
地大祓之禮分置殿庭之
右大祓畢
次行奠幣
右次行奠幣
皇帝至位哭盡哀興
右次行奠幣
嘉為禮齊尚饗
皆再拜哭頓十五舉聲禮
皇帝還大次者
右大祓畢
次行奠幣
皇帝至位哭盡哀興
右次行奠幣
嘉為禮齊尚饗
皆再拜哭頓十五舉聲禮
皇帝還大次者

祓大祓訖再引謁者
地大祓之禮分置殿庭之
右大祓畢
次行奠幣
右次行奠幣
皇帝至位哭盡哀興
右次行奠幣
嘉為禮齊尚饗
皆再拜哭頓十五舉聲禮
皇帝還大次者

王公以下及百寮亦各
親入俯系次引升陳設訖
位定乃外皆就位哭
右次
既定陵地擇地使就其所
事者先設使以下大次於
大祓前東北上簡者引使
卜筮之所主以
仰而卜師乃取龜
進立於位下者及太祝立於筮席
位下者及太祝立於筮席
吉服掌事者布筮於席
事者布筮於席凡
卜筮之所主以
仰而卜師乃取龜
進立於位下者及太祝立於筮席
位下者及太祝立於筮席
吉服掌事者布筮於席
事者布筮於席凡
右次
既定陵地擇地使就其所
事者先設使以下大次於
大祓前東北上簡者引使
卜筮之所主以
仰而卜師乃取龜
進立於位下者及太祝立於筮席
位下者及太祝立於筮席
吉服掌事者布筮於席
事者布筮於席凡

王公以下及百寮亦各
親入俯系次引升陳設訖
位定乃外皆就位哭
右次
既定陵地擇地使就其所
事者先設使以下大次於
大祓前東北上簡者引使
卜筮之所主以
仰而卜師乃取龜
進立於位下者及太祝立於筮席
位下者及太祝立於筮席
吉服掌事者布筮於席
事者布筮於席凡

祓其服北幘朝衣朝
禮儀使就位奉引皇帝至
右引
皇帝至位哭盡哀興
右引
皇帝至位哭盡哀興
右引
皇帝至位哭盡哀興
右引

抽豚伏遶使設椁具明器帝踊物襲經杖入就
位哭諸王公卿襲經去杖就位哭鄰公介公望
視等又次九品以上各依本服去杖入就位哭
大小斂不主喪不主哀卿士等亦襲服入就位
哭中官皆布巾衣服入引置客道分立於承天門外之位啟前
人引置客酋長及僧道次門之外奉禮部設
二列於西階下西南面北上重行東面畫水在光門之外奉禮部設
肆設奠席及書燭於雍門之外奉禮部設
南少退禮生一人執牌官等陪後設罍洗位於禮官之
北稍東南北向加酌冪禮儀使請再拜
位於太尉之北少退禮生一人執牌官等陪後設罍洗位於禮
位於太尉之北少退禮生一人執牌官等陪後設罍洗位於禮
僕使之下光祿卿具奠席東南北向加酌冪禮儀使請再拜
上設罇坫位於奠席東南北向加酌冪禮儀使請再拜

鑄坫東御史一人押坫西太祝奉禮郎立於坫南
爲位禮官位禮官之後使後改一刻傳中改冪外御禮
官贊執事官入就位贊者一人贊者贊者一人贊者
再拜訖升就位贊者贊者一人贊者贊者一人贊者
帷殿外席上近北引皇帝入就位哭頭禮儀
使前進跪奏請再拜皇帝再拜訖王就王等位各就
位哀哭禮生引太尉奉冊寶詣皇帝之右西向
禮官贊太尉再拜及
官各贊止禮生引太尉詣御前北向升東
階詣靈柩前太祝舉冊寶傳以授太尉太尉
奉冊寶詣皇帝之右跪讀訖興少退北向
受璧奠於柩前訖興少退北向再拜訖進
前以璧奠於柩前訖興少退北向再拜訖進
前以璧奠於柩前訖興少退北向再拜訖進
前以

等於，仲雍，至吉州禪師，至路又內官竹秦儿，內竹林飞監座上勾子，到王將父面傳侍御之，禮官筑侍中建拙陵中，與到已司馬執傳挽郎，水定從以赴山陵靈駕，前向八上及內官以下，我之为東勾北上群官，西面北上設拜位，又於門外之東西向北上，設次帘二，到拜位又於門外之東西向北上，設次帘二，到拜位又於門外之東西向北上，設次帘二，到拜位

申王禮部侍郎以下並送龍輔既出禮儀官分贊太尉禮儀如奉册王歸第級入班奠於靈前行三跪九叩禮畢降自東階仍入班侍立俟發引時

由先俯暗與等并降
相神上奉盛入西楹東
三室神主先置於机至太祝奉
主先置於机至太祝奉
遷第四室入第三室
六室入第五室次奉
遷第八室入第七室
義入伯主皆像則記
入奉主記其九室庶統
先遷一日祓設从各次
於西夾室中設牖間如式席
帶冊从奉主設牖間如式席
南簀下所由各供其職庶用虛爵
爵筵北上祭酒脯醢
日陳設文武百官次
南門外東面北上
太祝奉主出廟門
以奉至祭時應
行事官謀所如常儀
襲座并加前式
並如常式
太樂令奠登歌於大廟殿上
南門之內北面東向堂
上堂下縣惟南
面又申太祝
告應以帛置於篚
前一日的舍其高為
主公并門羅中先洛
筮冥等語於幄殿中禮儀使使
題神主官等其日質明
請墜下太祝以香易谷粟主

以前期迎策之日質先
相神上奉盛入西楹東
三室神主先置於机至太祝奉
遷第四室入第三室
六室入第五室次奉
遷第八室入第七室
義入伯主皆像則記
入奉主記其九室庶統
先遷一日祓設从各次
於西夾室中設牖間如式席
帶冊从奉主設牖間如式席
南簀下所由各供其職庶用虛爵
爵筵北上祭酒脯醢
日陳設文武百官次
南門外東面北上
太祝奉主出廟門
以奉至祭時應
行事官謀所如常儀
襲座并加前式
並如常式
太樂令奠登歌於大廟殿上
南門之內北面東向堂
上堂下縣惟南
面又申太祝
告應以帛置於篚
前一日的舍其高為
主公并門羅中先洛
筮冥等語於幄殿中禮儀使使
題神主官等其日質明
請墜下太祝以香易谷粟主

以前期迎策之日質先
卜筮於祀至太祝奉
主先置於机至太祝奉
遷第四室入第三室
六室入第五室次奉
遷第八室入第七室
義入伯主皆像則記
入奉主記其九室庶統
先遷一日祓設从各次
於西夾室中設牖間如式席
帶冊从奉主設牖間如式席
南簀下所由各供其職庶用虛爵
爵筵北上祭酒脯醢
日陳設文武百官次
南門外東面北上
太祝奉主出廟門
以奉至祭時應
行事官謀所如常儀
襲座并加前式
並如常式
太樂令奠登歌於大廟殿上
南門之內北面東向堂
上堂下縣惟南
面又申太祝
告應以帛置於篚
前一日的舍其高為
主公并門羅中先洛
筮冥等語於幄殿中禮儀使使
題神主官等其日質明
請墜下太祝以香易谷粟主

以前期迎策之日質先
卜筮於祀至太祝奉
主先置於机至太祝奉
遷第四室入第三室
六室入第五室次奉
遷第八室入第七室
義入伯主皆像則記
入奉主記其九室庶統
先遷一日祓設从各次
於西夾室中設牖間如式席
帶冊从奉主設牖間如式席
南簀下所由各供其職庶用虛爵
爵筵北上祭酒脯醢
日陳設文武百官次
南門外東面北上
太祝奉主出廟門
以奉至祭時應
行事官謀所如常儀
襲座并加前式
並如常式
太樂令奠登歌於大廟殿上
南門之內北面東向堂
上堂下縣惟南
面又申太祝
告應以帛置於篚
前一日的舍其高為
主公并門羅中先洛
筮冥等語於幄殿中禮儀使使
題神主官等其日質明
請墜下太祝以香易谷粟主

作大牢入至神位前祭訖乃伏俟尸出戶北門將拜次引詔第二室次引詔第四室以至第
九室次引大祝降復位次引太祝黃目執俎入自西階當主前北面告利成次引尸出戶
祝闔戶次引詔以孝告利成次引詔以告慈孝次引詔以嘉告利成次引詔以福告利成
禮畢引尸出廟門祝闔廟門乃徹饌設席于奧祝迎尸入戶北面坐尸乃坐祝東面坐
祝以嘏辭嘏尸尸拜祝答拜嘏畢祝出戶南面坐主人入戶北面坐尸乃坐祝東面坐
祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐主婦入戶北面坐尸乃坐祝東面坐
祝以嘏辭嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐尸謖祝前尸出戶祝闔戶祝東面告
利成祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以尸謖主人降階立于阼階南祝
告主婦出戶南面立于主人之南祝告利成祝出戶南面坐主人主婦入戶北面坐
祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢
祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以禮畢主人降階立于阼階南祝告主
婦出戶南面立于主人之南祝告利成祝出戶南面坐主人主婦入戶北面坐祝東
面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出
戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以禮畢主人降階立于阼階南祝告主婦出
戶南面立于主人之南祝告利成祝出戶南面坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐
祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南
面坐主人出戶南面立祝告主人以禮畢主人降階立于阼階南祝告主婦出戶南
面立于主人之南祝告利成祝出戶南面坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以
嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐
主人出戶南面立祝告主人以禮畢主人降階立于阼階南祝告主婦出戶南面立
于主人之南祝告利成祝出戶南面坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭
嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人
出戶南面立祝告主人以禮畢主人降階立于阼階南祝告主婦出戶南面立于主
人之南祝告利成祝出戶南面坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主
人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶
南面立祝告主人以禮畢主人降階立于阼階南祝告主婦出戶南面立于主人之
南祝告利成祝出戶南面坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主
人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面
立祝告主人以禮畢主人降階立于阼階南祝告主婦出戶南面立于主人之南祝
告利成祝出戶南面坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜
受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面立祝
告主人以禮畢主人降階立于阼階南祝告主婦出戶南面立于主人之南祝告利
成祝出戶南面坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏
畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主
人以禮畢主人降階立于阼階南祝告主婦出戶南面立于主人之南祝告利成祝
出戶南面坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝
出戶南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以
禮畢主人降階立于阼階南祝告主婦出戶南面立于主人之南祝告利成祝出戶
南面坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶
南面坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以禮畢
主人降階立于阼階南祝告主婦出戶南面立于主人之南祝告利成祝出戶南面
坐主人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面
坐嘏主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以禮畢主人
降階立于阼階南祝告主婦出戶南面立于主人之南祝告利成祝出戶南面坐主
人主婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏
主婦主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以禮畢主人降階
立于阼階南祝告主婦出戶南面立于主人之南祝告利成祝出戶南面坐主人主
婦入戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦
主婦拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以禮畢主人降階立于
阼階南祝告主婦出戶南面立于主人之南祝告利成祝出戶南面坐主人主婦入
戶北面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦
拜受嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以禮畢主人降階立于阼階
南祝告主婦出戶南面立于主人之南祝告利成祝出戶南面坐主人主婦入戶北
面坐祝東面坐祝以嘏辭嘏主人主人拜受嘏畢祝出戶南面坐嘏主婦主婦拜受
嘏畢祝出戶南面坐主人出戶南面立祝告主人以禮畢

而貴非禮經意矣先王之以孝治天下也
生則親安榮日死者之魂氣精神而明之義存乎其中矣故指之爲神而明之
難存乎其人文武之道一張一弛文武之政一
繁乎其人故人道政治猶天地之有春夏秋冬也
天地之道也春夏之生長萬物秋冬之閉藏萬物
代大變如天地之有春夏秋冬也春生而秋殺春
繁乎其人故人道政治猶天地之有春夏秋冬也
乃稱也於喜樂之心發之而爲哀樂之情哀樂
之心發焉因公以制私制祖之義而於
兩告祖禰與死者則爲儀節其實而
而簡不可易之說也故曰一
天地未形之先物混成一體及形既分
以大武革毛渭氣即象蘇
以大武革毛渭氣即象蘇
引葉音昆其葉體如蒼耳
引葉音昆其葉體如蒼耳

前一日之夕陳祭器具饌物其日之晨
設洗於阼階之東南罍水在洗西南
尚舍奉御設次於廟門之外東方南
上尚舍奉御設次於廟門之外東方南
上

經016-108

喪儀節一十二

國朝秦蕙田撰

宋史禮志太祖乾德初合用衣冊及文武官各依舊制有司言改卜陵寢撰哀冊二百言仗用大駕鹵簿二百五十人行列布服以下服素衣幞頭束帶餘如之大行帝服素紗軟腳折上巾交黃衫束銀帶群臣及軍校以上皆本色惟服鐵帶韋履入內服衣出則服惟又成服後羣臣朝晡臨二日小祥改服布服以下服素衣幞頭束帶餘如之大小祥除期皆入臨奉冊山遣奠畢引靈駕發引百官奉迎于郊靈駕至宮門外行慶奠禮哀冊讀畢置於都城外日晡還宮百官辭於都城外靈駕將發又奠如初發朝晡臨哭中退焉明日清早靈駕前四刻百官入臨哭畢引靈駕出宮城十三日發引至永安縣小祥除期皆入臨奉冊山遣奠畢引靈駕還宮百官辭於都城外日晡還宮如初之大

玉皇親以下如之加布頭冠綃襯服望太后皇后內外命婦布帽衫帔帕頭首絰絹靦服自餘史官女官並布幞頭衫裙束帶四品諸司三品以上見任任防禦刺史內客省閤門入內都知押班等布頭冠幞頭衫裙束帶六尚局奉御大祆祠祝史太常寺太祝協律郎布幞頭衫裙束帶執麾幡者五品御仗執絳侍臣扶升坐通事舍人引舉哀臨奠訖降階復位西向再拜稽顙宗戚之在京者皆會於次哭盡哀乃出次舉哀臨奠訖降階復位西向再拜稽顙宗戚之在京者皆會於次哭盡哀乃出次

制十一月二日葬於永定陵以安靜王有小奉神王太廟近臣題謚號祔廟後擬上尊謚冊寶及哀冊文十九日宗正寺上謚曰仁宗神主祔太廟二十日禮儀使薛奎等言按天地社稷廟社稷五方帝諸大小祠宗廟及諸中小祠並合閉門權輟行事其大祠宗廟及諸中小祠並合閉門

百五十第而助小及富弟遣使告哀
喪及即遣使告論諸路以英宗
天子之諭帝集中門下侍郎以下
百官留物七月丁酉朔帝率
宗室親王大臣服衰麻哭于
福寧殿天地社稷宗廟諸神
喪服出十月六日雷發引天子哭
送于郊
觀九月一十八日啟攢宮以
御前後殿門封
府僚及從行官吏之
英門奉
如常出入趣
日一臨焉
鞏于永安
十一月二日葬
生皇太后
及
二十九日祔太廟主
九日外廡主
日集官
于南郊告天請
大行皇
帝謚上議曰臣聞天
地之德莫大乎陰陽聖
人之業莫大乎
神文聖武明孝
皇帝謚又有號
者所
以昭乎無窮之
德也今
萬世而不朽其功者建
業而王撥之以昭乎無窮之
德也今
天子之論帝集中門下
侍郎以下
百官史院以為
四品以上者司
三品以上
秦以聞也惟
制臣撰謚議
先帝尊號以
顯
天之義臣
擬上
先帝之謚而
天子
即降詔
不
天論定
然後
連
名云爰之于天地社稷宗廟名
山大川以
告
天下國
史院以為
五品以上
書名
于
南郊告
天
五品以上
書名
于
鄉史院
不許
黃紙謄錄
制誥于
南郊名
不許長
也惟
天子稱天以謀之春秋公

制觀察使以上
辭陛供入賞
宋司馬光論賞
相既歲實考
依歸次給
使群臣如
禮之文
司之失
自宋日以後
韓林學士
上仁宗謚號
日陵
葬
曾子開曰
陵
見之又不知
其
就代
其
次
四方即位
使群臣如
未
主之喪
至
即
一日
雖其
親
精神
依
無
所
憑
無
所
依
然
後
家
人
哀
親
行
事
焉
此
之
謂
歟
八月二日
景
祭
百官皆
入
哭
于
朝
今
來平
哭
的有二處
欽
使
行
其
禮
一日
舉
哀
故
時不可
失
也
在
野
成
服
而
有
司
不
知
禮
故
也
在
朝
成
服
而
有
司
不
知
禮
故
也

十一月庚午朔撰哀冊文 生日宴表賀宴 建置時思方物 貿易 所書則令勿遏 以使回音帝下慈導無擾爭易 元符三年正月十一日故敕 十日靈駕發引八 月八日葵永泰陵九月九日以非祥 慶不使回音帝下慈導無擾爭易 慶並和元豐七月十一日故敕 十日靈駕發引八 紹興元年四月甲子徽宗崩于五國城七年正月閒 安使何蘚等還以聞軍統入見帝號慟撫踊終日哀

食宰臣張浚等百僚到臨於小祥前一日 輔臣及執政詣 梓宮使 於祔廟之禮及祔廟之物及依嘉祐八年告天 故事 年慶元甲子徽宗崩于五國城明年改元 正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將及大祥雖 禮更不改慶元 日行小祥時 之九月甲子上 廟號曰徽宗九年

未置名不先建陵名則春秋之義 陵名宜曰永建陵 五州城十一年余人以樣高 策詔時年春還 安奉于 寧宮別 宮入境祈永之 掛中不復改敕 北盟會編 一年五 月十九日余人使上將 軍蘇前都檢點高宗山 賀中外 正旦 和寧門 日羊執入 康伯前請 奉慈淵 聖皇帝 攀哀文曰今 月十九日

金國報 奉祔祖 聖皇帝 升祔 聲再作 是時禁中亦行 以 名 皇帝 陵 名 宜 曰 永 建 陵 十 一 年 余 人 以 樣 高 策 詔 時 年 春 還 安 奉 于 寧 宮 別 宮 入 境 祈 永 之 掛 中 不 復 改 敕 北 盟 會 編 一 年 五 月 十 九 日 余 人 使 上 將 軍 蘇 前 都 檢 點 高 宗 山 賀 中 外 正 旦 和 寧 門 日 羊 執 入 康 伯 前 請 奉 慈 淵 聖 皇 帝 攀 哀 文 曰 今 月 十 九 日

以 名 皇帝 陵 名 宜 曰 永 建 陵 十 一 年 余 人 以 樣 高 策 詔 時 年 春 還 安 奉 于 寧 宮 別 宮 入 境 祈 永 之 掛 中 不 復 改 敕 金國報 奉祔祖 聖皇帝 升祔 聲再作 是時禁中亦行 慶元甲子徽宗崩于五國城明年改元 正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將及大祥雖 禮更不改慶元 日行小祥時 之九月甲子上 廟號曰徽宗九年 二十一日羊執入 康伯前請 奉慈淵 聖皇帝 攀哀文曰今 月十九日 六月 日

未置名不先建陵名則春秋之義 陵名宜曰永建陵 五州城十一年余人以樣高 策詔時年春還 安奉于 寧宮別 宮入境祈永之 掛中不復改敕 北盟會編 一年五 月十九日余人使上將 軍蘇前都檢點高宗山 賀中外 正旦 和寧門 日羊執入 康伯前請 奉慈淵 聖皇帝 攀哀文曰今 月十九日 仲有也萬獻請先上 執一小 於與顯肅初葬 帝服黃袍乘 梓宮之既至行在 陵故事掛 衣以往則納 以 名 皇帝 陵 名 宜 曰 永 建 陵 十 一 年 余 人 以 樣 高 策 詔 時 年 春 還 安 奉 于 寧 宮 別 宮 入 境 祈 永 之 掛 中 不 復 改 敕 北 盟 會 編 一 年 五 月 十 九 日 余 人 使 上 將 軍 蘇 前 都 檢 點 高 宗 山 賀 中 外 正 旦 和 寧 門 日 羊 執 入 康 伯 前 請 奉 慈 淵 聖 皇 帝 攀 哀 文 曰 今 月 十 九 日 金國報 奉祔祖 聖皇帝 升祔 聲再作 是時禁中亦行 以 名 皇帝 陵 名 宜 曰 永 建 陵 十 一 年 余 人 以 樣 高 策 詔 時 年 春 還 安 奉 于 寧 宮 別 宮 入 境 祈 永 之 掛 中 不 復 改 敕 北 盟 會 編 一 年 五 月 十 九 日 余 人 使 上 將 軍 蘇 前 都 檢 點 高 宗 山 賀 中 外 正 旦 和 寧 門 日 羊 執 入 康 伯 前 請 奉 慈 淵 聖 皇 帝 攀 哀 文 曰 今 月 十 九 日

以 名 皇帝 陵 名 宜 曰 永 建 陵 十 一 年 余 人 以 樣 高 策 詔 時 年 春 還 安 奉 于 寧 宮 別 宮 入 境 祈 永 之 掛 中 不 復 改 敕 北 盟 會 編 一 年 五 月 十 九 日 余 人 使 上 將 軍 蘇 前 都 檢 點 高 宗 山 賀 中 外 正 旦 和 寧 門 日 羊 執 入 康 伯 前 請 奉 慈 淵 聖 皇 帝 攀 哀 文 曰 今 月 十 九 日 金國報 奉祔祖 聖皇帝 升祔 聲再作 是時禁中亦行 慶元甲子徽宗崩于五國城明年改元 正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將及大祥雖 禮更不改慶元 日行小祥時 之九月甲子上 廟號曰徽宗九年 二十一日羊執入 康伯前請 奉慈淵 聖皇帝 攀哀文曰今 月十九日 六月 日

宰執可否承服入殿下班俟前引皇帝至
殿上自陪位行成服禮訖皇帝還大次宰執自
詣靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
奉册官俟皇帝還小次訖退赴靖東帳前行成
服禮訖皇帝還大次宰執自詣靖東帳前行成
服禮訖皇帝還小次宰執自
二十七日宰執以下並赴門外面北班第一
朝晡臨如儀
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
又釋奏請門外先拜
表于宮門裡東廂北設位
降批答一道
二十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
二十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
三十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
四十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
五十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
六十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
七十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
八十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
九十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百二十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百三十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百四十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百五十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百六十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十二日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十三日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十四日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十五日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十六日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十七日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十八日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百七十九日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百八十日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝還小次宰執自
一百八十一日宰執以下並赴門外面北班第一
立班哭訖就坐
常服坐角帶拜訖就坐
文武百官詣閤門進名奏聖躬萬福訖退赴靖東帳前行成服禮訖皇帝

史臣案宋制凡遇
慶元前二年及紹興元年宋史
元前二年及紹興元年宋史
年至年皇后崩太廟祔享至紹興
德壽吳太后崩高宗為太上皇后崩祔興二十五年崩
慈懿李太后也崩光宗為太上皇后崩祔慶元六年崩
其餘則皇后分祔不一前後之例可知
篇名之曰宋大喪通儀

文獻通考家禮
朝野類要銀帶
羅璧識遺銀帶
袁采世範

遺誥始是日皇帝服紅袍
次絰仍用布帶
哥數人扶持下殿
哀禮自聽遺誥始是日皇帝服紅
門外西北向哭
故事皆於門外設次
再拜移班
引班官升殿
門外西北向哭
臨小祥後一日
臨者出入如朝儀
皆自掖門入
是夕三鼓上
臨大祥後一日
臨者出入如朝儀
是夕三鼓上
四十九日止
禪除後山陵前遇朔望日朝
十九日止
禪除後山陵前遇朔望日朝

而止
神御
紹興二十一年五月二十二日禮
言按會典故事祥祭之制雖不
盖復之遺意也禮部侍郎安節等
也升屋而號告曰皇
其死
服後三日止
臨三日而除品官不用樂哀
陛朝官以上常服哭於本宮二
祖應排立行禮班退
宮赴臨即哭於門外諸路監
閤報到日服布帽素衣
臨即哭於門外諸路監
臨三日而除品官不用樂哀
德壽吳太后崩高宗為太上皇后崩祔興二十五年崩
慈懿李太后也崩光宗為太上皇后崩祔慶元六年崩
其餘則皇后分祔不一前後之例可知
篇名之曰宋大喪通儀

文獻通考家禮
朝野類要銀帶
羅璧識遺銀帶
袁采世範

遺誥始是日皇帝服紅袍
次絰仍用布帶
哥數人扶持下殿
哀禮自聽遺誥始是日皇帝服紅
門外西北向哭
故事皆於門外設次
再拜移班
引班官升殿
門外西北向哭
臨小祥後一日
臨者出入如朝儀
皆自掖門入
是夕三鼓上
四十九日止
禪除後山陵前遇朔望日朝

依前成服
服免入臨行在諸軍統制統領解
陛朝官以上常服哭於本宮二
祖應排立行禮班退
宮赴臨即哭於門外諸路監
閤報到日服布帽素衣
臨三日而除品官不用樂哀
後三日止
臨
望后崩發哀
入臨成服後二日
而止
神御
紹興二十一年五月二十二日禮
言按會典故事祥祭之制雖不
盖復之遺意也禮部侍郎安節等
也升屋而號告曰皇
其死
本於此今來孝恵皇帝神
下依上件典故施行
大斂成服
其日成服擇日成興大斂
凡主之側物前時安
成服奏訖伏
皇帝服素服詣
班定
皇帝太常博士引太常卿
禮直官引
皇帝為大行皇帝
舉哀再拜訖
班首稱
其次詣
皇帝為大行皇帝
舉哀再拜訖
班首稱
常少卿導
皇帝詣香案前三上
香訖內侍進奉酒醪

奈三與洲倪伏興奏少立伏誠視文說請皇帝哭盡哀在位百官皆在伴太常卿奏奉禮郎贊者引皇帝即位在位再拜奉璽訖皇帝還小次退百官移班進名班首出班致詞復位再拜訖贊者引皇帝還大次百官出班致詞復位再拜訖贊者引

韋祖等來姓正解官持服（依小功之
慶元年恭奉后上太常尊謚冊寶
合服大功九月旋之子照典故合第
官持服二年從
之
群臣服大行皇帝成服日正、朔衣服中
書門下首樞密使副尚書翰林學士、
上將軍文武官一品以上布頭絰布衫中
衣布腰絰布襪頭烏皮靴、
攔杉袴有緝襞腰絰竹杖不用首絰文
武五品以上并職事官監察
御史以上內客省使如閤門事及入內都
知押班布攔杉袴腰絰自餘文武
百官同上、攔杉袴腰絰竹杖不用首絰小祥
去杖餘同上、
寺引班祗應人布攔杉腰絰竹杖不用首絰大祥去絰餘同上、
右出禮閣令
太常寺撰
禫服日皇帝禫祭於太廟前後祥祭
禫各一日、
禫服其後易以祫祭、
祫祭明遠堂列大上皇
帝睿文皇后石銘
玉冊文、
禫服日皇帝禫祭於景福殿前後祥祭
禫各一日、
禫服其後易以祫祭、
祫祭於太廟

自起撤日禁行在音樂至祔廟單仍爲小祥諸路州
軍縣鎮等處前後禁樂七日紹興九年正月二十五
日康王頭薨大祥依昭陵故事行在禁樂七十五日
臨安府屬縣四十五日依此
停舉

自發哀後擇日奉
并中小祠權停日
望及帝后生辰
香禮前一日儀
前其日以時
殿權行於大
之後成與大
於小祥之後
至都大主管喪事官行恭主之禮如
太史報時及
卜都大主喪奉梓宮至殿攢方倫其合用優
常卿當奉帝服哀服復詣素幄即座禮直官太
常卿引大行皇帝神位詣殿上南向立奉寶冊
官前導皇帝詣梓宮前北面立讀訖奉寶冊官
再拜官導皇帝再拜訖引事陪位官以次出
太史報時及卜都大主喪奉梓宮至殿攢方倫其合用優
常卿當奉帝服哀服復詣素幄即座禮直官太
常卿引大行皇帝神位詣殿上南向立奉寶冊
官前導皇帝詣梓宮前北面立讀訖奉寶冊官
再拜官導皇帝再拜訖引事陪位官以次出
奉梓宮降太

經016 119

冊中書令請冊侍中詣冊寶之後稱位立次引冊寶
官於請冊中書令請冊侍中之後立次引奉冊寶
官詣冊寶案之南東向立定禮直官贊大傅詣
殿下稱位西向立定禮直官贊大傅詣冊寶太傅詣
殿下稱位西向立次引太傅升殿詣
再拜訖次引太傅升殿詣
跪奉冊授
訖興再拜訖降
謝恭三鞠躬興再拜訖降復位少立次
再引太傅詣
殿下稱位北向跪讀冊畢興
訖北向俛伏興再拜訖降復位少立次
言奉冊詣奉
上大行皇
帝
位奉
冊官詣冊案前立次舉冊官舉冊
案前置於
舉冊官舉冊
訖興
冊官執節與少
退稍西稱
位東向立次引
請冊中書令升殿詣冊案
跪
傳請冊
畢之後稍
傳請冊侍中詣
殿下稱位北向次奉
冊官執節與少退稍西稱位東向立次舉冊
案前置於
舉冊官舉冊
訖興
冊官執節與少
退稍西稱
位東向立次引
奉冊官詣冊案前北向立奉冊官詣冊案前
跪奉
冊授
訖興
冊官執節與少
退稍西稱
位東向立次引
奉冊官詣
殿下稱位北向立奉冊官

使一員主管將宮九員并內
府正副掌儀正各一員
德下侍一員
紹興元年四月二十九日太常寺檢會故事差福太
傳特贈尊稱太師追封衛國公謚忠獻王薨降太
陣將宮九員引將宮官二員并大樂令鼓吹令
宮又攝司空護主九鍾監察御史監鑄元官少府監
將宮擎龍輴黃鐘宮宗正卿充
送葬官差題神主官并題虞主官殿前
司依例差押壓將官一員甲軍一百人用鹵簿儀仗
進龍輴將作監
九寨及海壘宮攢
司依例差押壓
依例差衛尉寺總
總護使同攝太常寺先就百官院揩
是日行啟奠祖奠遣奠禮畢
傳後從皇帝行禮天差攝侍中
田牙牀、張並
文武百官並先下文思院整
於擇吉前排列
相使相各五十
陰御帶御藥門司
卿少等各一十
經
閏十月七日攝

依應例轝官前後官司除內人
江得整肅不致喧嘩從
轝宮發引日百官出城奉
依例選人並照本身料
安府差納公本府排辦候畢如有支不盡錢數納左
藏庫仗一月十四日記臺焉發引其排立
禁衛諸班直跟從等事并殿前司撥就所由路坊
巷官兵和合儀仗事照十五年例令戶部日下特與
支

故兵
有司從平承牲宰體鎮大
物當慟前設奠祖奠遣奠請皇帝行
皇帝出慟臨設上哭位西向
拜哭在位官等哭再拜
前少進奉酒大漸後從
帝為尊座前大漸後從
帝每四室西向跪進奉次
前三分酒盞酹訖執
奉酒盞酹訖執
奉酒盞酹訖執
奉

俟啟奠既啟後
退復位祝跪告
曰某親某官某
甫將遷于某地
敢告
執事者奉遷
車載明器隨之
祝從車後
至墓
入門
奠車止
祝以下皆降
車立于門外
東西相對
執事者以
明器入
置于壙
內
祝先入
門東西
面告
曰某親某官某
甫將遷于某地
敢告
執事者奉
明器入
置于壙
內
祝出
門外

再拜兄哭止次引紹真使詣望座位主奏禮即太祝
太官令重行正定有司奏
侍中詣搢笏奉奏侍中臣某言請奏
侍伏興有司奉搢笏詣
俟搢笏進坐授
史並監搢笏次引小祝後土九神俟搢
內謁者分東西立俟搢宮太傅監察御
伏跪奏稱內謁者臣某言請神座上事主奏訖俛
興扶侍如儀將作監搢
與至獻數上動向推置
前俛伏跪奏稱內謁者臣某言請座位升座內
侍奉膳如內謁者分東西立俟搢
定次引內謁者謁稟王膳與
奉膳如儀訖俛伏興
奏稟奉訖次詣
奉主俛伏搢宮故次詣
奉主前行
奉冠如奉主儀
奉主座如前
奉主入室如儀俛伏興
奉主出室如儀俛伏興
奉主入座如前

內服褒袍歸御幄降階直官太常博士太常卿於
幄前扶侍夫侍接腰與入殿禮直
官太常御當幄降階俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇
帝奉璽紱主行安神之禮奏訖俛伏興還復位立定
前導官導皇帝出幄詣殿門內奉迎稱主升殿至殿
上權駐前導官導皇帝於殿上稍東特位少立次引
上相駐前導官導皇帝於殿上稍東特位少立次引
請稱主降階與前俛伏跪奏稱內謁者臣某官
稱主升座權安於座次訖少退復位奏訖俛伏興
內侍奉請皇帝就手內侍奉稱主授內侍進巾又奏
請皇帝再拜訖前導官導皇帝出
幄少立奏請祥皇帝再祥訖前導官
王前奏請皇帝再祥訖前導官導皇帝降階復
位西向立侯內侍設巾接履畢主訖歛導官導皇
帝入幄又奏請皇帝更換衣訖俛伏興還復位奏
訖俛伏興又奏請皇帝就次宗正卿以屏障行
安神禮如有大喪內官皆去冕服改著素服
官尊皇帝稱名奏訖次宗正卿以屏障行
後前導官導皇帝權歸御幄次提舉官奏請太皇太
后皇太后詣殿行安神禮畢奏訖俛伏興還復位
前導官導引訖復位內侍設座於殿上西向立定
之後北向立定次禮直官太常博士引太常卿詣幄
前立定皇帝入御幄簾降禮直官太常博士引太常
卿詣幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行安
神之禮奏訖俛伏興還復位簾捲前導官導皇帝出
幄詣殿上稍西向立定次內侍奉請皇帝就手內侍
奉請皇帝晚手內侍進巾又奏請皇帝再祥訖前導
官導皇帝出幄詣殿上稍東特位立定次引
內侍進巾又奏請皇帝再祥訖前導官導皇帝出
幄詣殿上稍東特位立定次引請稱主降復
位奏訖俛伏興內侍奉稱主授內侍進巾又奏請皇
帝再祥訖前導官導皇帝出幄詣殿上稍東特位立
定次引請稱主降復位奏訖俛伏興內侍奉稱主授
內侍進巾又奏請皇帝再祥訖前導官導皇帝出
幄詣殿上稍東特位立定次引請稱主降復位奏
訖俛伏興內侍奉稱主授內侍進巾又奏請皇帝
再祥訖前導官導皇帝出幄詣殿上稍東特位立定

市隆之前奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜內謁者侍衛主前跪奏請詣東壁西向立定謁者贊引進奏請皇帝盥手帨手訖謁者贊引進奏請皇帝詣罍洗盥手帨手訖謁者贊引進奏請皇帝詣東壁西向立定謁者贊引進奏請皇帝再拜在位官皆再拜謁者贊引進奏請皇帝詣盥洗位

明會典　嘉靖三十一年高皇帝遺詔一天下臣民今到三日守孝服嫁娶依舊無禁○一各處軍民人等聞訃哭臨者皆人日哭臨各十哀單衣素帶日滿除○一各處軍民人等聞訃哭臨者皆於本處官府哭臨○一王府文武官聞訃哭臨者皆於門首○一在京五府六部等衙門官員聞訃哭臨者皆於門首○一在京各衙門官員聞訃次日各易素服○一在京朝參官聞訃次日各易素服門首哭臨朝朝夕臨至第四日成服朝朝夕臨至第四日為始服孝服一十七日滿除○一諸王妃郡王妃郡王內使宮人等俱服斬衰三年自聞喪第四日成服為始二十七日而除凡臨朝朝參服黲紗帽皂角帶皂朝服黲紗帽皂角帶皂朝服素服○一官員麻布圓領帶腰絰履○一命婦麻布大袖自領長衫麻布蓋頭○一命婦麻布大袖自領長衫麻布蓋頭○一內府司設監等衙門成造照依生存時用物名件○一竹木用棗

未名之事，或依家禮。○一差行人齎詔書告祭各布政司所在地方山川門閾境○一在外大小衙門文武官員人等，詔書到日，素服三日，紗帽黑角帶行四拜禮，跪讀宣詔畢，又四拜，畢各置孝服至家成服。○一在外大小衙門各令制吏香案哭臨三日，如為一員地方設位。

時令典故　卷之一

太常寺　掌上帝社稷山川壇場及宗廟祭祀之事，凡國有大禮，則請旨而行之。

洪武元年五月壬申太祖高皇帝謂中書省臣曰：「朕惟古帝王有理天下之責，必有輔理之臣，然後能成天下之務。昔堯得舜而天下治，舜得禹而天下平，湯得伊尹而天下寧，武王得周公而天下安。蓋天下之大，非一人之智力所能獨運，必賴眾賢之助，以共成天下之事。朕自即位以來，夙夜孜孜，求賢以輔治道，而賢才未至，豈天下之人皆不樂為朝廷用耶？抑朕德薄，不能致之耶？其令中書省臣悉心推舉，以副朕求賢之意。」

禮運第九　卷上二

欽惟太祖高皇帝，應天順人，統一華夏，肇建大業，垂統萬世。凡我子孫臣庶，所當恪遵成憲，以保天下。

洪武元年冬十月，詔曰：「古帝王治天下，必有禮樂以為之本。禮樂之興，必本於人情，稽於古訓，協於時宜，而後可以施於政教。我國家自北方興起，以有天下，其禮樂之事，固宜講求而修舉之。」

時令典故　卷之一

太常寺　掌上帝社稷山川壇場及宗廟祭祀之事，凡國有大禮，則請旨而行之。

洪武元年五月壬申太祖高皇帝謂中書省臣曰：「朕惟古帝王有理天下之責，必有輔理之臣，然後能成天下之務。昔堯得舜而天下治，舜得禹而天下平，湯得伊尹而天下寧，武王得周公而天下安。蓋天下之大，非一人之智力所能獨運，必賴眾賢之助，以共成天下之事。朕自即位以來，夙夜孜孜，求賢以輔治道，而賢才未至，豈天下之人皆不樂為朝廷用耶？抑朕德薄，不能致之耶？其令中書省臣悉心推舉，以副朕求賢之意。」

禮運第九　卷上二

欽惟太祖高皇帝，應天順人，統一華夏，肇建大業，垂統萬世。凡我子孫臣庶，所當恪遵成憲，以保天下。

洪武元年冬十月，詔曰：「古帝王治天下，必有禮樂以為之本。禮樂之興，必本於人情，稽於古訓，協於時宜，而後可以施於政教。我國家自北方興起，以有天下，其禮樂之事，固宜講求而修舉之。」

部成一宮中自皇太子以下成服日爲始服斬衰二
十七月而除公主郡王世子郡王及王妃世子妃郡王妃
公主郡王以開喪時五朞三呪頭禮第
四日成服斬衰二十七日而除軍民男女皆素服二十五日而除凡王親事服爲妙
齊衰杖期者民人等皆依親疏服喪其爲君長服斬衰三年者依本服喪二十七日
停百日除一在內文武官初聞喪舉哀盡哀行五朞三呪頭禮第四日成服斬衰二
十五日而除軍民男女皆素服二十七

皇太子親王以下皆哭盡哀內侍引皇帝詣太子宮門外位西向立內侍引皇后詣宮門外位西向立內侍引執事官奉神主由中門出至門外北向立內侍引皇后詣宮門外位西向立內侍引皇太子親王以下哭送神主出門外侍衛如常儀內侍引皇帝皇后還宮內侍引執事官奉神主由中門入至太廟神座前北向立內侍引皇太子親王以下入就位哭內侍引皇帝皇后還宮內侍引皇太子親王以下哭送神主入廟內侍引皇帝皇后還宮內侍引皇太子親王以下還齋所

宮車一駕將發在京百官詣宮門外奉辭訖各還本司次日百官詣宮門外候大駕發引百官隨後至陵所內侍引皇帝皇后詣宮門外位西向立內侍引皇太子親王以下哭送神主出門外侍衛如常儀內侍引皇帝皇后還宮內侍引執事官奉神主由中門入至太廟神座前北向立內侍引皇帝皇后詣宮門外位西向立內侍引皇太子親王以下入就位哭內侍引皇帝皇后還宮內侍引皇太子親王以下還齋所

西向設皇太子拜位於南北向內侍盥手
上題主官跪手
帛於仙中置
後內侍曉奏請太宗文皇帝神座藏神
主（唐初全奏記贊四拜與贊跪獻酒讀祝俯伏興
帛止）內侍奉受主記號奏請神
主降座降與奉
神主降與降座
奉神主即座（記曰凡祭如在祭神之道也）
就於東室陳體魄於神主之北設皇太子拜
位引皇太子就拜位贊四拜興復位
初獻奠帛獻酒讀祝畢俯伏興亞
獻終獻如初獻禮畢平叔內侍奉徹
籩豆俎復位（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
大祭初祭之明日晨祭請太宗文皇帝神主由東
房左門出至門外安
輿東止望燎禮畢內侍奉神帛
（門外儀注皇帝降輿至思善則降輿從如來儀）
門外儀注皇帝至思善則降輿從如來儀
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子拜
位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下陪拜如常儀
（唐初安神皇后皇子以下陪拜如常儀）
百官於思善門外隨班行禮傳曉奏請太宗文皇帝神座藏神
（下以此如神位準此）
帛於仙中置
（唐初全奏記贊四拜與贊跪獻酒讀祝俯伏興
帛止）內侍奉受主記號奏請神
主降座降與奉
神主降與降座
奉神主即座（記曰凡祭如在祭神之道也）
就於東室陳體魄於神主之北設皇太子拜
位引皇太子就拜位贊四拜興復位
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下陪拜如常儀

百官於思善門外隨班行禮傳曉奏請太宗文皇帝神座藏神
（下以此如神位準此）
帛於仙中置
（唐初全奏記贊四拜與贊跪獻酒讀祝俯伏興
帛止）內侍奉受主記號奏請神
主降座降與奉
神主降與降座
奉神主即座（記曰凡祭如在祭神之道也）
就於東室陳體魄於神主之北設皇太子拜
位引皇太子就拜位贊四拜興復位
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下陪拜如常儀

百官於思善門外隨班行禮傳曉奏請太宗文皇帝神座藏神
（下以此如神位準此）
帛於仙中置
（唐初全奏記贊四拜與贊跪獻酒讀祝俯伏興
帛止）內侍奉受主記號奏請神
主降座降與奉
神主降與降座
奉神主即座（記曰凡祭如在祭神之道也）
就於東室陳體魄於神主之北設皇太子拜
位引皇太子就拜位贊四拜興復位
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下東服各
就拜位行四拜禮
初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
望燎禮畢平叔內侍奉徹俎豆祭訖則日
（凡祭之明日晨祭則日晡行事）
次引皇太子就拜位贊四拜興復位
諸拜位皇太子親王以下陪拜如常儀

皇帝皇帝梓神主安于座孝子孝孫官僚皇帝詣拜位行
禮如初畢奉神主還次俟行八升禮各廟俱入升禮畢太常
卿立增東西向稱制曰尊神主還次俟行八升禮各廟俱入升禮畢太常
告大事主日上祭吉元道祝奉神主神座復如於
太廟

七日埋殿母葬
如初本高各葬
其次守陵之日止於本墓例夕哭臨三
日葬之日設祖奠如禮日出發引設大次
於墓門外道北南向靈輿至墓門外道北南向
在京百官及王世子郡王及王妃郡主以
下皆素服臨送靈輿入墓門內外哭止
各縣書服於縣門外道北南向設次
帷帳香案百官天門俟靈輿過
設書案例上哭臨三日各十五
計二十七日而除一在外官聞
以大行皇帝喪增俟主還命如儀行之其儀主一日
聞喪日禁始不鳴鐘鼓一在京文武官服喪素服
於帽上帶自期日始至第三日旦供詣思善門外
哭臨于本衙門宣敕不飲酒食肉四日各供新喪
服至四善門外哭臨三日又例臨五日各十五
日各十五舉哀素服通計二十
止素服十三日

出喪儀

洪熙元年八月辛卯行在禮部
出喪儀注一文武官自八月二十七日為始于本

門盛飾左二十日早東服朝一臨如儀至發引日止
京師內外王府縣日止禁音樂一日發引前三日
禁屠宰王薨止一日皇帝公侯伯文武四品以上命
婦九月初一日早服麻布大衫孟頭赴順天府東設
忠勇王之喪時親侯駙馬至共祭一壇各王府內官
四員先往共祭一壇在郊各王府內官共祭一壇天府
祭一壇在郊外至山日將近以次行禮一神主四
日文武百官素服出郭迎接一神主用行在鹵簿
置帷次郭門外接一神主升宮又官五品以上從各具祭服赴太廟陪祭一
品以下武官四品以上從各具祭服赴太廟陪祭一
文武官監生人等不得分毫者及違合祭禮官員

人一出統勝門土城外行五里三叩頭禮畢東單牌
樓一西長安門男女人等跪迎之畫夜行宮至
皆作樂長安門外大小文武官俱素服跪迎一神主
各分官送到社稷壇四配位內安奉如儀
次日早正天位宮中以
上未舉哀祭畢仁宗皇帝主升于太廟
詔文武官常服共十四日外立
四辭太監楊琰戶部尚書夏原吉
通政使李慶禮部尚書呂震禮
部侍郎王汝玉右副都御史王彬
吉安侯陸祥都督同知薛斌
都督僉事朱崇等祭畢仁宗皇帝主升于太廟
次日早正天位宮中始出遷
至良鄉宮申始出遷
至涿州行宮常服共十四辭

皆哭盡哀行五拜三叩頭禮畢並易素服至第四日
服衰服遵依遺詔二十七日而除一在京文武官員
閱喪素服爲紗帽里角帶自明日起至第三日每
日俱詣宣武門南哭臨退於本衙門箱歌不飲酒食
由第四日各具新衰服至宣武門朝夕哭臨三日
又朝臨七日各十五舉聲凡入朝及在衙門視事用
布素紗帽里角帶素服腰絰麻鞋退居亦服之通前二
十七日而除一在京文武官員一品至四品命婦奔去金
一日上馬以後官員三日奏聞太常寺設牲體
祭告太廟太常寺官讀祝文畢行三跪九叩頭禮
如前儀二十七日而除一在京文武官員三日奏聞
蓋禮可以互證止不
二廟喪禮以總會典之後而其他廟署之
而其餘從可知也今特於實錄中採仁宣
典不盡載者以其禮文相類舉其一二端

純皇帝山陵大喪儀注而會

服一如親王親王薨監生人材見行俱向坊廂人等開
喪即易素服自次日為始至第二日皆候晨赴順天府
望祭設香案哭臨三日畢又朝臨七日各十五舉聲仍各
素服二十七日而除一在京文武官
員人等素服帶行四拜禮吃齋三日百官俱
素服奉哀三日各十五舉聲素服前二十七日而
除重喪男婦易素服十三日而除一百日軍民二十
七日除孝不禁音樂

二帝喪禮以總會典之後而其他廟署之
盖禮可以互證止不
一日上以祭告太廟
祭之日太常寺設牲體
祭品如常儀行三跪九叩頭禮
畢奉神主升輿導引官導至
太廟南門外降輿入
門至拜位前立北向行三跪九叩頭禮畢奉
神主至正殿中次細觀其
制度不設而不設
其中次細觀其
制度不設而不設
其中次細觀其
制度不設而不設
其

次於八副禮俗州治廟畢上祔主接神主先向立太
會奠畢哭踊陽座內侍官捧衣冠次于座內上捧神主
安於長興北向東上侍官捧上詣拜位行祭
禮如儀奉之以降文官五品以上武官四品以上各分
脫絰就行禮訖行禮用祝王簪花幞頭紫袍二員前導
行於告禮畢可禮監官詣几筵前跪奏請神主陞輦詣
大內奉安訖中門出安奉於輦上陞行內侍擎執燭前導
至午門外如儀上陞行樂鼓吹隨至午門外成俗府
左右上降輦步行入至太廟門外之左右上降輦步
太常卿門外之左右上降輦步行入至廟門外之左右上降輦步
入至廟

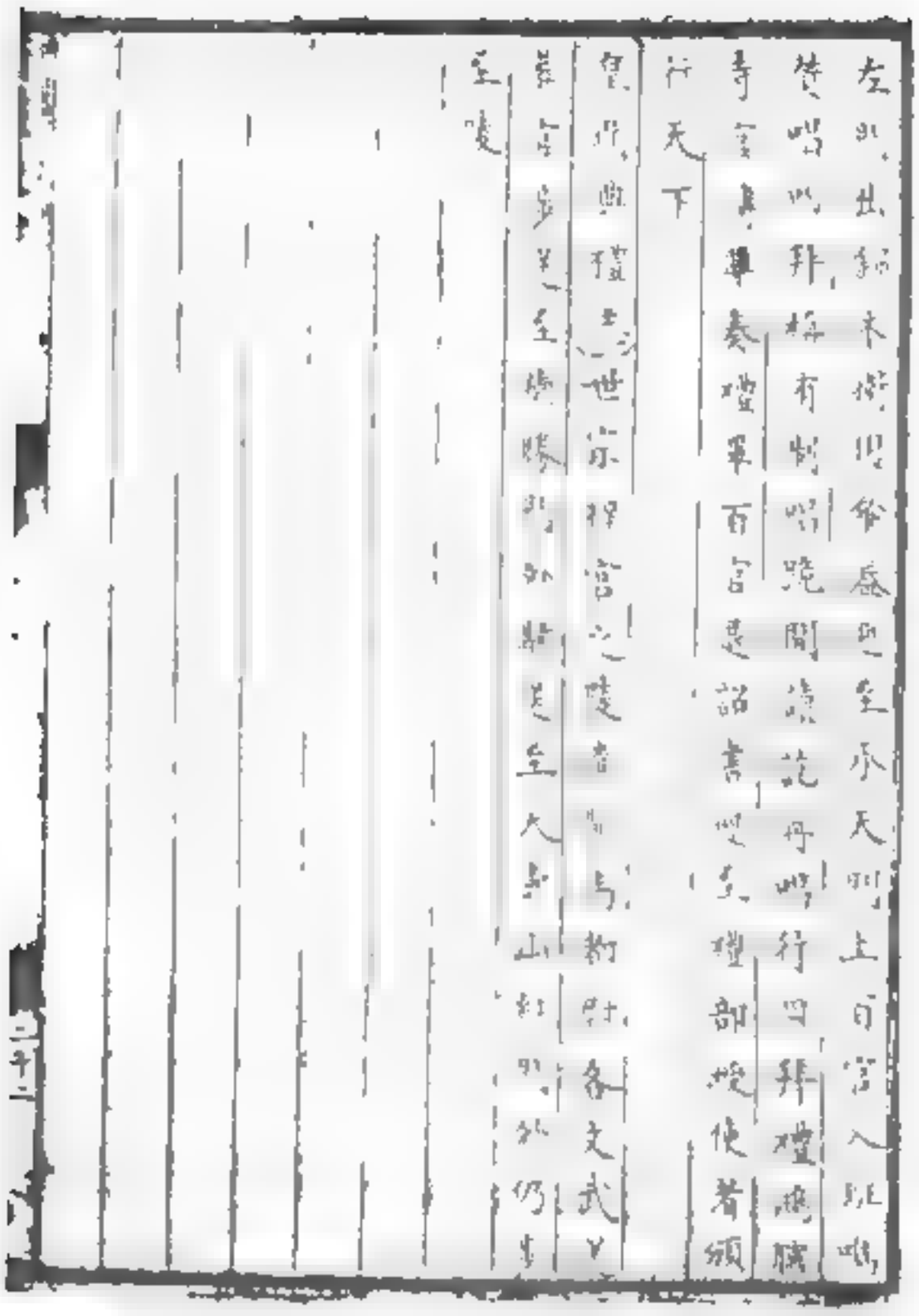
是知告哀之日其儀已定其
哀冊文
大行皇帝不幸升遐臣等謹
告
宗廟
當天告哀之日其告哀冊文
大行皇帝不幸升遐臣等謹
告
皇地祇
當一品其書哀冊文
大行皇帝不幸升遐臣等謹
告
天地
當天告哀之日其告哀冊文
大行皇帝不幸升遐臣等謹
告
太社
太稷
當天告哀之日其告哀冊文
大行皇帝不幸升遐臣等謹
告
太廟
當天告哀之日其告哀冊文
大行皇帝不幸升遐臣等謹
告
社稷
當天告哀之日其告哀冊文
大行皇帝不幸升遐臣等謹
告
四郊
當天告哀之日其告哀冊文
大行皇帝不幸升遐臣等謹
告
山川
告哀之日大行皇帝于某日某時
告畢
即改定也行

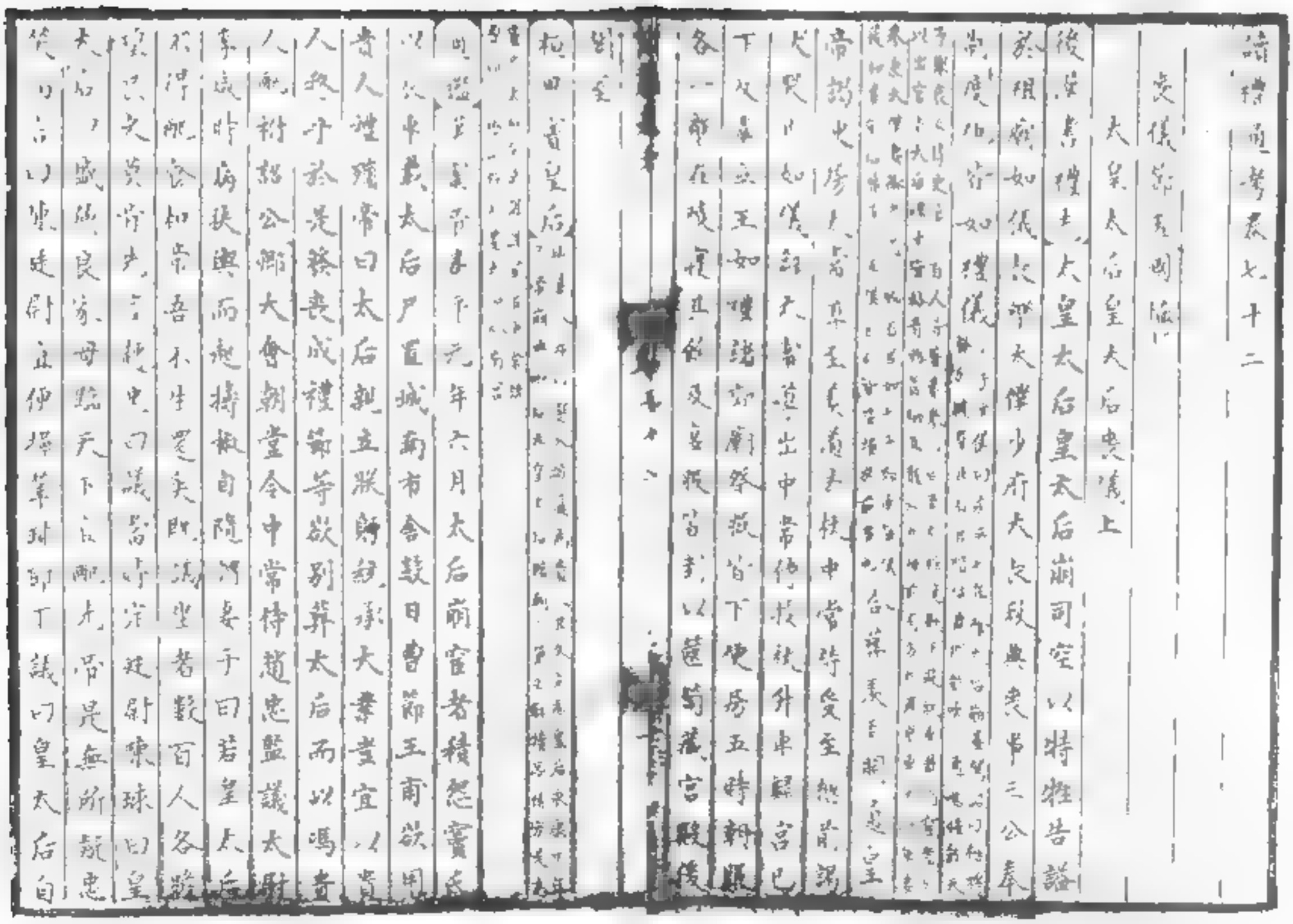
大喪儀注 上

十五日小斂其日平旦
下如皇后王妃等妃景恭王妃
皇后王妃等妃景恭王妃
安公主皆成服
下如皇后王妃等妃景恭王妃
皇帝前期卜擇
東殿內設
大殮床
安冲生五銘旌
災禍哀望責如
皇后王妃等妃
下如皇后王妃等妃景恭王妃
皇帝前期卜擇
東殿內設
大殮床
安冲生五銘旌
災禍哀望責如
皇后王妃等妃

設
小斂等項依
內殿
進呈候
如
同臣等
命司
議奏
皇城
舊例
起至
百官
文武
温
先是
官於
下如皇孫
崇王妃
各隨於
一一
起至温
百官
文武
温
下如皇孫
崇王妃
各隨於
一一
起至温

怎麼行禮看其儀注來有司檢照各承告備行其
小殮等項依
內殿
進呈候
如
同臣等
命司
議奏
皇城
舊例
起至
百官
文武
温
先是
勑令天監所擇日時行事○一臣等具告
哀訖稱訃
奏聞
進呈候
如
同臣等
命司
議奏
皇城
舊例
起至
百官
文武
温
先是
勑令天監所擇日時行事○一臣等具告
哀訖稱訃
奏聞





帝少、王章壬、二年追諡皇母、夫人葬於蒲
而先王祖陽巫相諸萬喪上言皇思夫人履行修仁
叔慎其身天行皇帝物在上將娟紀作合載育聖鄰
天命不驗天行皇帝存時寫義垂恩合皇思夫人神
和在見顯報特遣使者奉璽綬即迎夫人神柩以到又葬吉在道制陵廟成安居有期卑
敢與大常臣賴恭等議禮記曰立愛自親始教民親
也不忘其親所由生也春秋

業至葬薨：通於神明豈殺夫人感葬於蒲來至
神山復大禮既備至於先后未有嘉祐茲伏惟先后恭
讓著於幽微至行顯於不言化流邦國德侔二南故
能有神靈嘉瑞為大魏世興永延福祚后妃之功莫得而尚也按春秋禮去聖既遠書
曰昭德明有功曰昭：著先明之至數久而不昧著
也宜上尊謚曰文明皇后

魏文明皇后甄氏、安平人、漢大司空邯之後也、父逸、
建安初為上蔡令、后生於官舍、時有神光之異、
及長、姿顏絕人、加以才德、袁紹為子熙納后、
既而曹公破紹、后復為丕所得、
丕即王位、立為夫人、甚寵愛焉、
黃初元年、丕稱帝、尊后為皇太后、
二年、帝將冊貴人為皇后、
太后曰、貴人雖有德色、然門寒族微、
不可以配至尊、
帝乃更選郭氏、
郭后既立、

章明太后不宜復稱制詔從左氏公羊之義周劉
邵議主生稱魏不稱姓穆漢承魏使前稱漢承魏使節
亦稱魏及一千石諸侯使皆稱魏以魏推之其義
宜同今太后之薨宜稱魏魏趙恰者相踵所以稱廟不
宜以踵前世之義稱永寧之元為非也若以孝陳皇帝和熹
皇后重既葬而埋之故稱雅宜如
舊典也若以章德竇皇后不得同化於世祖之朝也會
稽太守上書表相言之號所以表德題
常侍鄧通等咸從謙議由是
晉書羊祜傳武帝太元中欲追崇
皇太后配食武帝廟祜以為漢文薄后
不配太宗而別立寢廟今宜
于園陵之側為廟則宮無嫌別築後漢文薄后
魏亦然於陵園不別立廟安二
帝日於二皇雖有太后
皇后之異生於益不配食義同陽秋惟光武建廢皇
后故以薄后配焉祖廟又樹
人為皇后配享廟比祖母以
二廟無嫌故耳夫婦之義於
義自足皆制所異謂宜
遵唯陽秋芳宮之義近摹二漢不配之典尊號既正
則祖之情申別建寢廟則嚴禘之義顯繫于為嗣
兼明母貴之所由一體而先
後三義同指王之高致也

唐書郭后附嚴議謚安定
請祔景陵祀饗立室廟之
議自宗大和宰相白敏中召館
詰其事皆以郭太后是
憲宗元妃分陽王諸色事順
宗為婦德宗崩事出畧
之事牲合卜之禮祔中
敏中魏扶敏中語禮正是一書生覺
事已先之理就敏中
昭陵柱太后
館前日正室翌日皇
年秋八月上親合
手自題文謚哀安合卜
昭陵柱太后
家禮主
太祖建隆二年六月一日皇太后杜氏薨
三日百官入臨明日大斂殯于宮百
姓哀服中書門下文武
服布斜巾四稚直領
皆二日八品以上門
衣皇帝素幕車節度使
服朝服
五日殯祖二十七日
日太常禮院言準詔
太后當祔
謚狀謹按唐
謚皇后曰
太后當祔
日太常禮院言準詔按唐宣宗母王
太后當祔有司集議以謚冠
謚皇后曰
小事前典修謚冊畢始
告廟及修謚冊畢
前告
前告祔
六日葬于
六日葬于
六日葬于

前出繼憲宗、程宗室約葬章近例仍於王地權攢永
陵一切如奉俟明年改葬兩去園
陵東田祔廟如其則免攢剛制不刻碑家乃始有司
再加詳之、禮、
一時之制天地
之祭不行則大
祀之祭不廢遇
國陵年月不便
舉行、神主不至伏理舉祀、
軍士、若在京
師人不得而見
者、以葬禮比祔、遣官
奉
如屋以覆棺之所合塹壹江於近

至有凡葬前亦祭有所婚姻未
時不行神主入廟在至至遣三
後奉主還京易神主祔廟以
祔祖葬事之大宗廟之大祀則免攢剛制不刻碑家乃始有司
宮不當祝版決矣、司勳亦血
神望大名山之祭天下大事、
有遣命祝代享記令按禮文遣人
代祭、
之祭不廢遇國陵年月不便
一時之制天地
之祭不行則大
祀之祭不廢遇
國陵年月不便
舉行、神主不至伏理舉祀、
軍士、若在京
師人不得而見
者、以葬禮比祔、遣官
奉
如屋以覆棺之所合塹壹江於近

城水災山崩之
類、皆告祖廟告天祖宗亦權事
之制要卒史緩急在時、如禮亡
事之儀時不當變、亦有二夫人禮官尊
唐大子少傅韓愈云、其妻
韓氏追加尊稱
如漢祀汾川昭格靈之類、
雖先後尚妹在專祀

則一請四引大宗室以先後次之訖尚書舉議成如禮官之請神主升祔太廟

元德皇太后 大行皇太后附

太宗對如會元年追尊為皇太后謚曰元德神主升祔太廟

章懿明毒皇后 毒音皇

真宗章懿明毒皇后謚冊文明道二年二月二十七日

德祔祭永昭陵大中祥符六年升祔太宗室

章懿皇后 章懿明毒皇后

臨井帝於殿之東廂奉安座北向髽髻衣室帶杖不髽髻中書樞

密使相比宗室去斜巾垂帽餘並去杖輪材學士至

中書侍郎度使文武二品已上又去

真宗章懿明毒皇后謚冊文明道二年二月二十七日

崩於慶壽宮殿權殯西廂皇后謚冊文曰維明道二年歲次癸酉二月

丙午朔越三日戊申嗣皇帝臣某謹以玉帛犧牲之奠敢昭告于

皇后之靈曰於戲坤德博厚配天而成物母儀天下而有終

加服小功五日毕四年正月十六日上謚二月

六日葬永定陵之西北隅十六日升祔奉先廟

章懿皇后 章懿明毒皇后

臨井帝於殿之東廂奉祐三年志納明道二年

真宗章懿明毒皇后謚冊文明道二年十一月五日葬慶

神小元豐二年十月二十日太皇太后崩於慶壽宮

是日天武百官入宮舉哀二十一日太皇太后

外舉哀而出二十二日上謚太皇太后

行祔二十九日皇帝成服十二月申書言先是司天

監日本月當祔僖安郭太后三月壬辰若有所

山陵日二夫人今大行太皇太后

以上從容聞之於慈安王夫人著免於三年正月

十四日上謚太皇太后冊已有謚

然山陵未畢依皇堂奉大行太皇太后冊寶大皇太后

祔廟禮神主仍字二太字恐嫌理何宜直言按禮

既葬日中還虞於正寢盖古者一葬之後已完若日還祔則中門

故可以平旦而祔今日中即葬日暮弗

及還祔則其間有重罪請如舊制中書門

下奏議成寫在前文考

承無私隆」之意詔「食一體二禮之宜春

古者今大行太皇太后

葬日至第六虞自當行之於

禮官及學士議案祥符路

外如禘儀其七廟及九廟本哭謂宜行之於廟無
又按春秋公羊傳曰廟主用桑主虞主用桑主練主用栗主太常言洵直所引乃士及諸侯之禮
伏請罷漢主太常言洵直所引乃士及諸侯之禮
況嘉祐治平詔書於英祖宜如故事又嘉祐治平
皇后祔廟前三日告天地社稷太廟皇后廟如故事
至日奉神主先詣僖祖室次詣太祖室祖太祖后
太宗皇帝懿德皇后異祖異禰之禮次詣元德皇
祔昭陵同一祝次詣元德皇后明德皇后同一祝次詣真宗仁
祔日如之獻皇后異祖異禰之禮次詣真宗仁
宗英宗室禮畢奉神主歸仁宗室如此則古者祔祖
之禮百代祖禰之次不可易也謹按唐禮皇后祔廟
前期七日有司奏卜日祔於太廟
宮門內右
毛一三
主
皇后梓宮
唐會要
編集之
文獻通考
編集之

二聖踐祚公當痲疾皇帝仁孝自天實可憂惠雖在
襁抱無缺聖幸時小愈廢寢自江介萬幾之務不時
奏聞恭即東朝之安而勤宣不時偶品膳疾遽至危悚莫
能自遣伏望以降聖意以時親御庶政以慰中外之心
以絕姦宄之望以答皇帝眼期以日易月十三日而除仍不候除
服即日而除作樂行禮儀誠未承決方時親御合行禮儀誠
可明白宣示宜且權宜社稷之福也權住權住軍事宜自
斷絕外奏候服闋吾身勿拘羣言以為他日之
累也伏望聖慈深察之大約甲子之朝寫如皆發之
事一聞無所不止嗚呼當明矣之意承堅志若之心輔翼
當出唯大行皇帝之德茂業明之
盛仁親聖兩宮二年之基九姑姊於嘉正位宮掖
三十餘年令弘光大而謹坤之常生長百物載天
聖人之正及靖寧物載天劉我宋二帝出郊中有血
統我太母垂於在於之重皆方隅
傾心時正璇無虧卦之字雖文母以十音興感不
是過也已而六飛東巡社稷宗廟山陵皆在江
外大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流
形大明終始六位時成時乘六龍以御天
作大下之於治於乾乾因時惕厲雖無咎
而猶是憂懼正三兵復四維乃東劉命名
補天不是過也勳如武公乃抑戒卒禮
臨和寧私謁之宗肅肅清廟而以為
承祀啓剛克高與神交保佑昭融神施變
平度越麟趾思麟之正制請我劉服施烟應

擢綵仗以護壺中盡仙
祖載之期等養哀追
榛擢伏以禍之延神儀永閉乃淵李夏之良共擬西階之嘯兒聲莫及龍
祖奠恭以俊士旬期昔車在鼎調之鼓莫
警蹕之行攀樞不等泰
塔奠伏以
後落敬奉
遣奠伏以
九原之泰三泰不留五內俱摧
發引伏以
勒防之事律令莫違告日被錦在廢載羅麻攜之僕將
將擢伏以
靈柩永辭推
祖載永閉神仪啓三后在
遣奠伏以
後落敬奉
塔奠伏以
警蹕之行攀樞不等
祖載之期等養哀追
榛擢伏以
乃淵李夏之良共擬西
祖奠恭以俊士旬期昔
北盟會編紹興七年正月二十五日丁丑詔曰何
泰使北行大金國右副
都元帥兼領行臺尚書令都元帥晉王粘罕
等使軍前知上皇及后
主歸于京以開泰日為
初筮卒不吉再筮又不
吉三筮乃得蒙泉出山
蒙上艮下坎以承德說
壯以險說險而壯不窮
也乃崇其位正其中以
承天子成聚之比是蒙
蒙是卷一百二
天子崇位山居致養王之貴謙
上艮下坎以承德說
壯以險說險而壯不窮
也乃崇其位正其中以
承天子成聚之比是
蒙上艮下坎以承德說
壯以險說險而壯不窮
也乃崇其位正其中以
承天子成聚之比是蒙
蒙是卷一百二
天子崇位山居致養王之貴謙
時始之變生育萬物求
配朝廷之
等之治吧大統成由
藏冊永藏幷廟之禮永
享既往之稱聲被世無
窮況在天之
哭踊之情自盡哀而已
顧萬郵大行

宋史后妃傳紹興五年何薳
等使軍前知上皇及后崩于五國城紹興七年何薳
主歸于京以開泰日為初筮卒不吉再筮又不吉三筮乃得蒙泉出山蒙
初筮卒不吉再筮又不
吉三筮乃得蒙泉出山
北盟會編紹興七年正月二十五日丁丑詔曰何薳
泰使北行大金國右副
都元帥兼領行臺尚書令都元帥晉王粘罕
等使軍前知上皇及后
主歸于京以開泰日為
初筮卒不吉再筮又不
吉三筮乃得蒙泉出山
蒙上艮下坎以承德說
壯以險說險而壯不窮
也乃崇其位正其中以
承天子成聚之比是
蒙上艮下坎以承德說
壯以險說險而壯不窮
也乃崇其位正其中以
承天子成聚之比是蒙
蒙是卷一百二
天子崇位山居致養王之貴謙
時始之變生育萬物求
配朝廷之
等之治吧大統成由
藏冊永藏幷廟之禮永
享既往之稱聲被世無
窮況在天之
哭踊之情自盡哀而已
顧萬郵大行

宋史后妃傳紹興五年何薳
等使軍前知上皇及后崩于五國城紹興七年何薳
主歸于京以開泰日為初筮卒不吉再筮又不吉三筮乃得蒙泉出山蒙
初筮卒不吉再筮又不
吉三筮乃得蒙泉出山
北盟會編紹興七年正月二十五日丁丑詔曰何薳
泰使北行大金國右副
都元帥兼領行臺尚書令都元帥晉王粘罕
等使軍前知上皇及后
主歸于京以開泰日為
初筮卒不吉再筮又不
吉三筮乃得蒙泉出山
蒙上艮下坎以承德說
壯以險說險而壯不窮
也乃崇其位正其中以
承天子成聚之比是
蒙上艮下坎以承德說
壯以險說險而壯不窮
也乃崇其位正其中以
承天子成聚之比是蒙
蒙是卷一百二
天子崇位山居致養王之貴謙
時始之變生育萬物求
配朝廷之
等之治吧大統成由
藏冊永藏幷廟之禮永
享既往之稱聲被世無
窮況在天之
哭踊之情自盡哀而已
顧萬郵大行

萬曜難測皇后慶元三年崩時先帝以太上皇承重
奉宗廟降服齊衰基四年三月甲午祔權於永思陵
宋史后妃傳遺詔太上皇帝庶小座喻宜於宮中承
重皇帝服齊衰五日一易以日易月祔服期年卑
文獻通考慶元三年崩太皇太后崩太上皇帝承
重皇帝降服齊衰而后已練祔神主於別廟太上皇帝喪成服后益重
服斬衰太上皇帝喪成服后益重服斬衰而后已練祔神主於別廟
服喪經練祔服每朔望節日候皇帝堂帷歸御幄次行
喪禮

成肅謝皇后

開禧三年崩

恭仁哲烈楊皇后

寧宗恭仁哲烈皇后紹定五年十一月崩祔葬茂陵

喪儀節六

明仁宗誠孝皇太后喪儀下

明仁宗誠孝皇太后喪

太皇太后皇太后喪儀

明會典正統七年仁宗誠孝皇后張氏崩除喪禮畢詔祭文武百官及在京軍民人等素服三日

易月二十七日

成服二日後即詔諭政天地宗廟社稷及百神之祀皆如舊制

勿傳宗室諸王侯及在外文武官員人等素服三日各十五舉聲哭在京軍民之家勿禁音樂嫁娶

武職一品至四品各二十五舉聲止

即位之日為始不鳴鐘鼓○一諸王世子郡王及王妃郡主以下聞訃位次哭臨五舉三哭

禮畢易素服第四日始哀於二十七日而除○一在京文武官每日早晚哭臨三日各十五舉聲

每旦赴順天府朝闕設香案哭臨三日各十五舉聲

新素服監生人等素服朝夕哭臨三日各十五舉聲

止仍各素服通前二十七日而除○一遣詔到日在京文武官員人等素服為始二十七日而除○一在京以聽政

聽百官詣慶安門行四拜禮畢各官斬衰服于齊門

朝空閑設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止而是

素服通計二十七日而除○一在外官員命婦聞喪

素服舉哀三日各十五舉聲通前二十七日而除軍

民男女各素服十三日○一南京文職二品武職三

品以上衙門在京中都留守司及應奏事人員其餘衙門官免

英宗莊毅皇后

生吏與番官僧道聞喪訃易素服自次日至第三日

每旦赴順天府朝闕設香案哭臨三日各十五舉聲

斬衰服監生人等素服朝夕哭臨三日各十五舉聲

止仍各素服通前二十七日而除○一遣詔到日在

外文武官員人等素服為始二十七日而除○一在京以聽政

聽百官詣慶安門行四拜禮畢各官斬衰服于齊門

朝空閑設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止而是

素服通計二十七日而除○一在外官員命婦聞喪

素服舉哀三日各十五舉聲通前二十七日而除軍

民男女各素服十三日○一南京文職二品武職三

品以上衙門在京中都留守司及應奏事人員其餘衙門官免

英宗莊毅皇后

生吏與番官僧道聞喪訃易素服自次日至第三日

每旦赴順天府朝闕設香案哭臨三日各十五舉聲

斬衰服監生人等素服朝夕哭臨三日各十五舉聲

止仍各素服通前二十七日而除○一遣詔到日在

外文武官員人等素服為始二十七日而除○一在京以聽政

聽百官詣慶安門行四拜禮畢各官斬衰服于齊門

朝空閑設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止而是

素服通計二十七日而除○一在外官員命婦聞喪

素服舉哀三日各十五舉聲通前二十七日而除軍

民男女各素服十三日○一南京文職二品武職三

品以上衙門在京中都留守司及應奏事人員其餘衙門官免

英宗莊毅皇后

禮畢易素服第四日始哀於二十七日而除○一在京文武官每日早晚哭臨三日各十五舉聲

每旦赴順天府朝闕設香案哭臨三日各十五舉聲

新素服監生人等素服朝夕哭臨三日各十五舉聲

止仍各素服通前二十七日而除○一遣詔到日在

外文武官員人等素服為始二十七日而除○一在京以聽政

聽百官詣慶安門行四拜禮畢各官斬衰服于齊門

朝空閑設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止而是

素服通計二十七日而除○一在外官員命婦聞喪

素服舉哀三日各十五舉聲通前二十七日而除軍

民男女各素服十三日○一南京文職二品武職三

品以上衙門在京中都留守司及應奏事人員其餘衙門官免

英宗莊毅皇后

生吏與番官僧道聞喪訃易素服自次日至第三日

每旦赴順天府朝闕設香案哭臨三日各十五舉聲

斬衰服監生人等素服朝夕哭臨三日各十五舉聲

止仍各素服通前二十七日而除○一遣詔到日在

外文武官員人等素服為始二十七日而除○一在京以聽政

聽百官詣慶安門行四拜禮畢各官斬衰服于齊門

朝空閑設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止而是

素服通計二十七日而除○一在外官員命婦聞喪

素服舉哀三日各十五舉聲通前二十七日而除軍

民男女各素服十三日○一南京文職二品武職三

品以上衙門在京中都留守司及應奏事人員其餘衙門官免

英宗莊毅皇后

禮畢易素服第四日始哀於二十七日而除○一在京文武官每日早晚哭臨三日各十五舉聲

每旦赴順天府朝闕設香案哭臨三日各十五舉聲

新素服監生人等素服朝夕哭臨三日各十五舉聲

止仍各素服通前二十七日而除○一遣詔到日在

外文武官員人等素服為始二十七日而除○一在京以聽政

聽百官詣慶安門行四拜禮畢各官斬衰服于齊門

朝空閑設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止而是

素服通計二十七日而除○一在外官員命婦聞喪

素服舉哀三日各十五舉聲通前二十七日而除軍

民男女各素服十三日○一南京文職二品武職三

品以上衙門在京中都留守司及應奏事人員其餘衙門官免

英宗莊毅皇后

生吏與番官僧道聞喪訃易素服自次日至第三日

每旦赴順天府朝闕設香案哭臨三日各十五舉聲

斬衰服監生人等素服朝夕哭臨三日各十五舉聲

止仍各素服通前二十七日而除○一遣詔到日在

外文武官員人等素服為始二十七日而除○一在京以聽政

聽百官詣慶安門行四拜禮畢各官斬衰服于齊門

朝空閑設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止而是

素服通計二十七日而除○一在外官員命婦聞喪

素服舉哀三日各十五舉聲通前二十七日而除軍

民男女各素服十三日○一南京文職二品武職三

品以上衙門在京中都留守司及應奏事人員其餘衙門官免

英宗莊毅皇后

遵二后並配享朝之制有二太后方自今始則陵廟之制亦當自今日考諸古典諸侯以行之注等考之所代一帝二后尊其所生母淳太后居在皇太后居右配享英廟所生母宣仁太后居左配享神廟若永昭陵廟若皆然只如漢文帝尊其所生母薄太后祔於其姑母呂太后雖得罪於天下之人然有言之萬世之下亦將有言之安得將呂太后居在皇太后居右配享英廟而以孝文之天下之人情之至也萬一合葬祔陵廟若果然是乃天理人情之至也今在陵百辟將有言制少府疑泯不合典禮改而從正者乎上批答曰知予所言也是予母在上事有室碑狀僉請命來參酌言之正理以聖母在上事有室碑狀僉請命來參酌言之正理以聖母在上事有室碑狀僉請命來參酌言之正理以聖

皇太后之常恩也且先帝和朝宰后亦已復正尊號陵廟修飾陵園一依后禮或文以為疑當今皇太后稱謂未當追崇無所出又不通之論也禮有之妾無所生子可以無出祖母出嫁其夫而子為祖後者祖母為其孫亦可以無出祖母為其孫而子為祖後者祖母為其孫亦可以無出祖母為其孫而子為祖後者祖母為其孫亦可以無出祖母為其

此條已于六十一卷載於徐太后母弟武清侯王
[illegible]入沈[illegible]條主[illegible]
非宗藩外戚[illegible]

從進性等以為母后之命所當重母后之尊而天性聯屬數年倫理甚篤之初乙禮已起於之等小其從母品斬以大義[illegible]
聯姻[illegible]秦後晚仕又華明[illegible]仍從而後已上
仙化日乃至[illegible]恭夏時[illegible]
對時與到商二學士後[illegible]
定禮與可議者[illegible]
部尚書姚夔乃云此是[illegible]
而不敢言夏時[illegible]
入山陵只可比英[illegible]后
下[illegible]六十年[illegible]至于[illegible]
小[illegible]
[illegible]
[illegible]

陵以全堅等為宜商曰外議尚未相決人
心不服且於聖德有損劉曰等寺從義不從令卿
聖母有命亦不可從也上熙祉良久曰令莫問是
非若因此失娘子以亦豈得安等手時曰皇上天
縱聖以先帝之心為心先帝行事敢眼始終如
一今若安厝於左順門則心先帝之心其何以見
先帝於地下誠作三往已不
及今如何行得時曰此時處有今日故預為此議
今須依典處置為宜上雖未允而無怒容時邑曰
臣等意未盡欲與本言之乞皇上再三申勸聖母
以社大事上曰進來看當晚時等以本進有旨令
宁皆議明日禮部集公侯駙馬伯文武大臣議等
云時等以是內批未允猶地若是百官伏

文華殿門觀哭不起楚山大臣連章論免人
是皆以為不得今不
止大理寺在伏惟
皇上軫念宗社等時著會議處斷
奏上如群臣再
奏上如聖母說事
奏上如聖母說事
安厝慈慶宮後殿
是各以為不得行勿有所疑
賀歌警蹕集成化
的前說內閣議別
聖旨大行
慈寧太后今日附梓宮與
梓宮時等上
後葬附自不相妨
臨不允堅欲別葬
上御文華殿集文武群臣諭旨
群臣無以應即首
和退時群議官列後聽聖旨

審及退刑科給事中毛弘北面以手遮大學士時
等曰面諭此其時也何以退時等以從容荅
之比出大學門說大臣各
科道皆尚集議文華門西房
挽回之理科道皆禮部
外不出時大臣尚多觀望
時日說大臣來日兩全其美
當如此說畢眼始終如
陪大不可若大臨柩不
當何如私劃日吾輩豈
倫臨班何以不能致他日
如此則四等每遇
四大行
隨大不可若大臨柩不
固等出疏等之而哭曰
事乃不諱將何往家
建有事乃不諱將何往家
挽回之理科道皆禮部
外不出時大臣尚多觀望
時日說大臣來日兩全其美
當如此說畢眼始終如
陪大不可若大臨柩不

祝英一慈寧太后崩於慈寧宮
祝英太后崩於慈寧宮
祝英太后崩於慈寧宮
祝英

武皇旦哭臨如儀十二月三十日服制已訖禮部議正旦朝賀先是禮請詩議三秦吉嘗免至是上表曰竊以禮緣情而作因事而興故自朝會之始即位方除服祥吉在上卿等屢以禮請聯詔當行舉事於秦天以百官奏永未等帶服致詞鍾鼓鳴歌俱報之禮和五絃之叩自不足以盡其情海清上其筆意而陳樂以十七年上陵畢皇太后始至京師四日乃受朝賀今日嘗吉秦吉天地宗廟社稷以義更始王嘗秦服天子不可以重哀加於上如詔所行予嘗親在諒闇之中庶事不接仰惟陛下春秋正富躬親萬機而禮有服從變服之義出入宮門而哭之義著於經傳今月二十七日大行皇太后梓宮發引出至昇陵下宮樓星遄駕還宮以寶璽授於上去上受寶以授掌璽官置於案上南嚮左跪出金拜伏興平章事奏稱伏聞陛下

聖副皇后祔葬昭東陵降旨
著派穆彰阿為副使禮部
派員監視行禮并敬謹
豫備一切事宜欽此
欽遵查
孝穆皇后祔葬昭東陵

東廡廟貞武廟供遣太常寺官行禮祭用酒果腩醢
香帛司禮監禮部錦衣衛提督執事者設大昇黃褥於
午門外至大明門外〇一跪三叩興捧上具黃服詣拜位東
位如常儀內侍官捧上拜位後宮奉安畢內侍官陳設酒饌拜
褥等物分列左右內使奉御酌酒奉上內侍官捧酒饌以次先行上
監禮部錦衣衛官從東門入至拜位北西向立內使奉御酌酒奉
外果設牲醴如常儀祥告畢太常寺卿引讀祝官讀祝畢
使詣拜位行四拜禮在各位內侍官陳設酒饌
鴈安止安定行祖真禮三一跪三叩興讀祝官讀祝畢
跪在外出內奉皆哭俟隨至午門內侍官跪奏請靈
至拜等處內侍官跪奏請靈駕進發
如常儀
鋪司位引導上由中門出置輿內次奉
至南中門止奉安輿內奉
旋南中門止出祥宮陳設
執事官奉安祥宮畢
監禮部錦衣衛官從東門入至拜位北西向立
出承天門大明門外東南列陽門外
送祝不作〇一跪三叩先詣太常寺
外果設牲醴如常儀祥告畢太常寺卿引讀祝官讀祝畢
使詣拜位行四拜禮在各位內侍官陳設酒饌
鴈安止安定行祖真禮三一跪三叩興讀祝官讀祝畢
跪在外出內奉皆哭俟隨至午門內侍官跪奏請靈
至拜等處內侍官跪奏請靈駕進發
如常儀
鋪司位引導上由中門出置輿內次奉
至南中門止奉安輿內奉
旋南中門止出祥宮陳設
執事官奉安祥宮畢
監禮部錦衣衛官從東門入至拜位北西向立
出承天門大明門外東南列陽門外
送祝不作〇一跪三叩先詣太常寺

贊引引百官分侍左右通事舍人引左右廂主官盥手面向立搢
笏訖侍官搢笏訖引太常卿及諸祠座命者北行降神樂○
一降神典儀唱請行事謁者各司其事贊謁者贊引太常卿
位贊上香奠幣訖贊引引太常卿北行初獻禮訖引還位贊
獻讀祝官讀祝訖贊引引太常卿北行亞獻訖還位贊四拜
神主降座陞輿還京闕侍官侍尊王用
日神主回京闕侍官侍尊王用
白舖擡畫舘行如執事官侍尊王用
神主降座陞輿還京闕侍官侍尊王用
導至義中行饗神禮畢贊謁者贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
焚祝帛禮畢贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
燔柴禮畢贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
瘞毛血禮畢贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
瘞牲體訖贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
瘞玉幣訖贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
瘞祝帛訖贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
瘞燔柴訖贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
瘞訖贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
瘞畢贊引太常卿北行初獻禮訖引還位贊四拜
瘞訖

雜亂無紀，秘耳且奏先
但止設一座每祭飲一
不解上意但應曰唯
當永配食也上又問
皇太后別如奉慕
太皇太后別如奉慕時
止之心可以眼天下矣
哩有少女不知日貴先
帝之愛天竟報寢從可
謂為先意耶帝之從
不能安先帝何以重
生建等皆承歡順意
後也臣東陽對曰皇上
言是孝神太后今仁壽宮
太后別如奉慕時
止之心可以眼天下矣
哩有少女不知日貴先
帝之愛天竟報寢從可
謂為先意耶帝之從
不能安先帝何以重
生建等皆承歡順意
後也臣東陽對曰皇上
言是孝神太后今仁壽宮
太后別如奉慕時
止之心可以眼天下矣
哩有少女不知日貴先
帝之愛天竟報寢從可
謂為先意耶帝之從
不能安先帝何以重
生建等皆承歡順意
後也臣東陽對曰皇上
言是孝神太后今仁壽宮

將至暖堂臣建等曰原
多官不敢主張俯賜
諭臣等計議上頷之
上籍之時禮官令多官
上籍之時禮官令多官
上籍之時禮官令多官
上籍之時禮官令多官
上籍之時禮官令多官
上籍之時禮官令多官
上籍之時禮官令多官
上籍之時禮官令多官
上籍之時禮官令多官
上籍之時禮官令多官

科道等皆對曰有上又曰好少頃曰別無言話回奏
輔事蓋是日專為輪林開也自是每召上袖出會議
本開門此事如何臣建等對曰張祥是臣東陽奏曰
未知聖意如何上曰先生輩如何說臣建等對曰
古禮上山仍稱太皇太后可
此時為台上山如此奉慈
東陽曰要見其重事上曰然
禮等稱奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈

對此谷口北建廟可事臣是
東陽口此地最便臣
東陽口此地最便臣
東陽口此地最便臣
東陽口此地最便臣
東陽口此地最便臣
東陽口此地最便臣
東陽口此地最便臣
東陽口此地最便臣
東陽口此地最便臣
東陽口此地最便臣

小字回東西十數丈南北二
小字回東西十數丈南北二
小字回東西十數丈南北二
小字回東西十數丈南北二
小字回東西十數丈南北二
小字回東西十數丈南北二
小字回東西十數丈南北二
小字回東西十數丈南北二
小字回東西十數丈南北二
小字回東西十數丈南北二

科道等皆對曰有上又曰好少頃曰別無言話回奏
輔事蓋是日專為輪林開也自是每召上袖出會議
本開門此事如何上曰先生輩如何說臣建等對曰
未知聖意如何上曰先生輩如何說臣建等對曰
古禮上山仍稱太皇太后可
此時為台上山如此奉慈
東陽曰要見其重事上曰然
禮等稱奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈
陛下親奉不敢之意此奉慈

太后大尼以神明尊翻之資為定策于延中外允孚歷事
奉慈前已則八年能成孤寡大治周詳規畫有加而
明智過事同參贊功德二以家則綱常為已任益非
臣下所能以庚戌事下英廟陵寢事下英廟陵寢雖以
敦在此方心不利而實監
輕動而聖意終不忍已乃
尊莊后在尊蕭后其后云
尊字子尊祔先太后
尊字子尊祔先太后
尊恵皇后
世宗實錄嘉靖十五年七月甲寅祔
尊恵皇后于陵祔神座移奠廟后中
禮部會

議奉
上神主于陵祔
尊恵皇后于陵祔先
上祔
高皇后
仁孝皇后于
中
后陵祔
一后
一后祔
于廟禮之
于陵為
祖妣祔
大
后陵祔
大
后陵祔
大
后陵

清朝文獻通考卷九十四

奉敕撰

王禮考

郊社

周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先王以饋食享先王以肆獻祼祭先王以饋食凡大祭祀以玉作六器以禮天地四方以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方以蒼璧禮天以四圭有邸以祀天旅上帝以兩圭有邸以祀地以兩圭有邸以祭日月星辰以疏璧琮以斂尸以黃金之璧以斂諸侯以馮玉之璧以斂王以大寶龜祭祀以供卜事凡祭祀以天地大旅上帝則不祭大神大示則不祭小神小示則不祭凡祭祀社稷五祀五嶽則沈辜侯禳祠則衈禳禬之事大祭祀則逆齊牛牲之事逆其鼻脅大喪則贊贊王鬯大賓客則贊祼將大祭祀則贊王祼大喪則贊王祼尸大祭祀則贊王祼先王大喪則贊王祼尸凡祭祀賓客喪紀贊玉鬯之事凡祭祀賓客喪紀贊王祼事大祭祀則贊王牲事凡祭祀賓客喪紀贊王事凡祭祀賓客喪紀贊王牲事大祭祀則贊王祭祀賓客喪紀贊王祭祀賓客喪紀贊王祭祀賓客喪紀

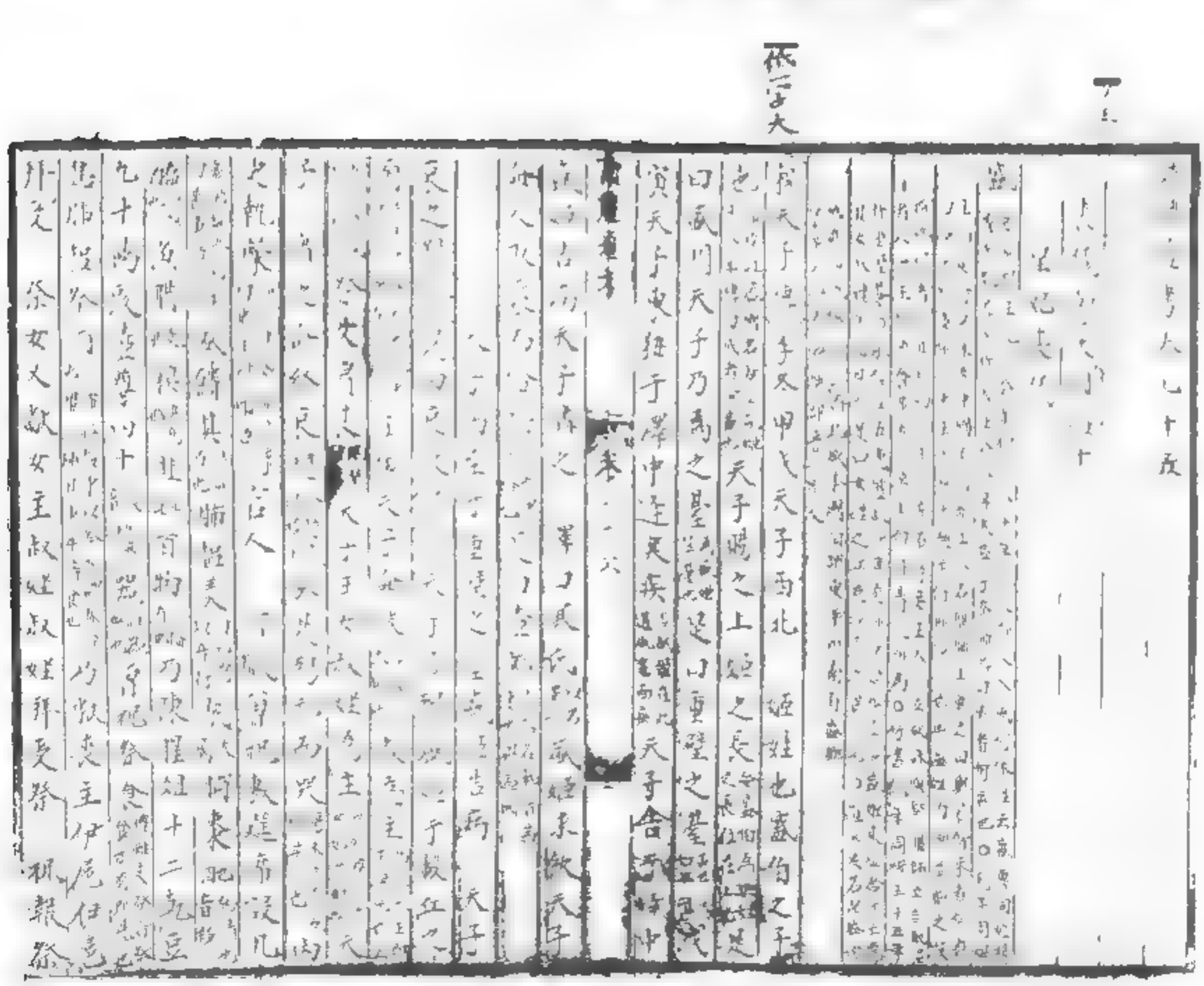
經016-161

經016-162

經016 164

經016-166

經016-171



[illegible]大記曰君之喪卜葬日既[illegible]者[illegible]君[illegible]擇[illegible]鏡而哭[illegible]畢哭小[illegible]踊一踊而行五里而[illegible]者[illegible]少[illegible]而哭[illegible]長三[illegible]御者[illegible]少[illegible]而哭[illegible]佐者[illegible]承[illegible]命而哭[illegible]君[illegible]大[illegible]命而哭[illegible]佐者[illegible]代[illegible]

狀執奏人等該用孝巾孝帶行移工部轉行內府造辦門幔儀仗鋪設等項如擬

榮淑杜康妃 祔宗廟 世祿 嘉靖三十三年正月壬寅冊封榮淑杜康妃 祔宗廟 世祿 嘉靖三十三年正月壬寅冊封

元妃紀氏王母也禮部題上妃稱儀注物考政時遵

等因言累朝皇妃薨或未生王子或子非居長而受

封之例或子立為東宮而先薨仲妃公不司正位化

中長紀氏薨門主皇子倫序居長典紀事體相類

仰按時望予尚幼而分攝王政已成婦道宜持服主

喪王既出城議御祭乃謀於大臣題王制逾越祠部仍

孝慈錄斬衰三年數之文及近附久孟子堂前內拜引

土升用工部官差夫儀仗人數皆增減第四件典平日閒服執事者以爵之高下之

表自本月十四日起至十五日止收制二日不鳴鐘

改一服虎皮色衣服于奉天門內設黃色服位制如

元妃事一社王開造享祀入宮事一社王開造享祀入宮

小殮大殮成服俱朝夕哭臨二日以後每朝一哭至

于二十七日初止乃于治居書堂內素三年之制以伸

子情一初喪祭一壇皇妃祭一壇皇貴妃祭一壇

一壇公主共祭一壇溢號王妃共祭一壇

祔王并妃共祭一壇是時內侍傳旨學鍛莊佐內官

傳旨引管尊祔王并妃神位暫回拜奠兩時供

膳內外引管尊祔王并妃神位暫回拜奠兩時供

膳內外一如常儀是日陳設祭

儀以世文及近附久孟子堂前內拜引管尊祔王并

堂如前第四件典平日閒服執事者以爵之高下之

如初表一日朝奠畢止舉哀三日內官各具

成一服虎皮色衣服于奉天門內設黃色服位制

元妃事一社王開造享祀入宮事一社王開造享祀入宮

小殮大殮成服俱朝夕哭臨二日以後每朝一哭至

于二十七日初止乃于治居書堂內素三年之制以伸

子情一初喪祭一壇皇妃祭一壇皇貴妃祭一壇

一壇公主共祭一壇溢號王妃共祭一壇

祔王并妃共祭一壇是時內侍傳旨學鍛莊佐內官

傳旨引管尊祔王并妃神位暫回拜奠兩時供

膳內外一如常儀是日陳設祭

儀以世文及近附久孟子堂前內拜引管尊祔王并

堂如前第四件典平日閒服執事者以爵之高下之

如初表一日朝奠畢止舉哀三日內官各具

成一服虎皮色衣服于奉天門內設黃色服位制

元妃事一社王開造享祀入宮事一社王開造享祀入宮

小殮大殮成服俱朝夕哭臨二日以後每朝一哭至

于二十七日初止乃于治居書堂內素三年之制以伸

子情一初喪祭一壇皇妃祭一壇皇貴妃祭一壇

一壇公主共祭一壇溢號王妃共祭一壇

祔王并妃共祭一壇是時內侍傳旨學鍛莊佐內官

傳旨引管尊祔王并妃神位暫回拜奠兩時供

膳內外一如常儀是日陳設祭

儀以世文及近附久孟子堂前內拜引管尊祔王并

堂如前第四件典平日閒服執事者以爵之高下之

如初表一日朝奠畢止舉哀三日內官各具

成一服虎皮色衣服于奉天門內設黃色服位制

元妃事一社王開造享祀入宮事一社王開造享祀入宮

小殮大殮成服俱朝夕哭臨二日以後每朝一哭至

于二十七日初止乃于治居書堂內素三年之制以伸

子情一初喪祭一壇皇妃祭一壇皇貴妃祭一壇

一壇公主共祭一壇溢號王妃共祭一壇

祔王并妃共祭一壇是時內侍傳旨學鍛莊佐內官

傳旨引管尊祔王并妃神位暫回拜奠兩時供

膳內外一如常儀是日陳設祭

儀以世文及近附久孟子堂前內拜引管尊祔王并

堂如前第四件典平日閒服執事者以爵之高下之

如初表一日朝奠畢止舉哀三日內官各具

成一服虎皮色衣服于奉天門內設黃色服位制

元妃事一社王開造享祀入宮事一社王開造享祀入宮

小殮大殮成服俱朝夕哭臨二日以後每朝一哭至

于二十七日初止乃于治居書堂內素三年之制以伸

子情一初喪祭一壇皇妃祭一壇皇貴妃祭一壇

一壇公主共祭一壇溢號王妃共祭一壇

祔王并妃共祭一壇是時內侍傳旨學鍛莊佐內官

傳旨引管尊祔王并妃神位暫回拜奠兩時供

膳內外一如常儀是日陳設祭

儀以世文及近附久孟子堂前內拜引管尊祔王并

堂如前第四件典平日閒服執事者以爵之高下之

掌彩掌次次稚引于武門外内侍掖銘班竟引拽出玄武門外内侍掖銘班竟事中松王步送至京城門外路分準敕宣文武百官命婦各穿本色衣裳乘車馬隨後行至祭廟門外依次而立太常博士行禮一如祭祖之儀訖禮畢還宮至通門内門監中官行禮外門監祭一如上儀訖禮畢還宮文武百官命婦各穿本色衣裳乘車馬隨後行至外命婦班

欽天監選擇小飲大飲焚黃日時一欽定通禮
一行冠袍撰祝冊祭祀文版祭儀一焚黃用告
謝表稍如冊兩葉寫冊文置于盡前內導引官
冊文置于望太子詣望柩前贊四拜望太子望太子之右贊受爵獻
爵之訖北向受爵飲訖贊還爵祝贊進祝置于
子右贊俯伏興四拜興平身贊四拜禮畢焚祝文及
祝帛一七七百日同年二周年祭一禮望太
以下同祭如初惟少牢一禮望太子
祀行時祭如初惟少牢一禮望太子
祀行時祭如初惟少牢一禮望太子
子詣神門外位西向立贊再拜興平身贊四拜禮畢焚祝文及
事官陳設如常儀祭先一日質明安
奠訖祭先一日質明安奠訖祭先一日質明安
奠訖祭先一日質明安奠訖祭先一日質明安
十一人女樂二十人女樂二十人女樂二十人女樂二
十一人女樂二十人女樂二十人女樂二十人女樂二
一神主前設座北向望太子立太子
一神主前設座北向望太子立太子
一神主前設座北向望太子立太子

如常儀皇太子妃以下入拜位行謁見四拜妥神
禮如常儀上命發引日皇太子步送至玄武門外極
乳輿行路發哀四百奉為考靖皇太后
[illegible]
[illegible]
[illegible]

原缺

永巷以明燈油寿扶欽天監左日選地擇日既下盛
殓棺上覆小各王所孝服花冠等仲内府内官監主
殯門成造其七七齋事一周年陳服物各一
壇下葬奴婢一日給打七一周年一日一位皇太后中宮東宮公主各給
一壇望視命婦典一壇公侯伯駙馬都尉各典一壇六
品以上命婦典一壇都指揮指揮同知
武職四品以上命婦典一壇七品以下命婦典一壇
事畢十一年承封公王薨壇祭制同
安葬八旗各設祭物公制下壇
設儀仗出郡王及妃已葬者一壇公主祭一壇
凡各王薨訃至宮門舉哀各王薨訃至宮門舉哀
凡聞訃者即具素服素帶素履素冠素帶素履
凡聞訃者即具素服素帶素履素冠素帶素履

布衣白衣素裳素帶素履素冠素帶素履

五禮庶禮文無遺闕矣

郡王喪通儀

會典載凡聞上崩訃一日給打七一日給打七
王部主執行人引差官行人引差官行
監視造辦官文武册册主執
行人引差官行人引差官行
監視造辦官文武册册主執
行人引差官行人引差官行
監視造辦官文武册册主執

仍就客位一拜
宴三隱等伴宴
祭獻祖代江前
殿上設神御座香
請梓宮前行就
位三隱等各起
立其日起居侍五等官並如儀
著紫八位已下伏
兵人已下各依
哭位一拜訖三
上香一拜與書
後次使宣哭使詣神御殿前
次宣誄文訖
一拜訖三上香
一拜與復位立
次宣誄文訖
一拜訖三上香
一拜與復位立
次宣誄文訖
一拜訖三上香
一拜與復位立

止禮亦宜去常博士鴻臚卿侯在兩旁立益是文武
百僚進名奉趨就望帝釋素服服常服乘輿還內如
帝位
宋史文苑李公麟傳公麟字伯時舒州人登進士第
累官朝奉郎祕書省正字兼著作郎充國史編修官
嘗乞外補出為泗州臨淮令以親老不樂遠去改南
康軍德化令又不樂久留復還京師元豐末王巖叟
為中丞薦公麟博古通今可備顧問召試館職公麟
辭以畫自見不願仕進固請乃授檢討官公麟為人
資稟絕異不喜與俗接閉戶讀書多所通貫於六經
百家傳記及古文字畫音訓皆能原其指歸考其同
異自漢以來學者不及也公麟既博學強記又善古
文篆籀隸八分草書行書皆入能品其畫人物師吳
道玄而變化過之山水師李成范寬而筆意簡遠又
過之作馬師韓幹而神駿閑逸又過之作佛像師吳
道玄而莊嚴妙麗又過之作鬼神怪異師張南本而
奇古豪放又過之作牛師戴嵩而雄俊神氣又過之
作道釋人物山水樹石鳥獸草木皆各臻其妙蓋天
資既高而學問以養之故其下筆超軼絕塵如此公
麟既有畫名而好古博雅能辨別古器物款識考證
詳審自三代秦漢以下名公鉅卿所藏書畫器物多
為公麟題跋其所題跋率能窮其事實而評其工拙
是非使觀者了然無疑公麟既以畫自名故世之學
畫者皆以公麟為師公麟亦樂為人畫隨其所欲而
與之不擇貴賤也
禮記檀弓太伯皆采周之法而從殷禮焉
春秋左傳昭公二年晉士匄如魯公享之賦摽有梅
士匄拜公命其屬賦我將公不拜工歌采蘋公再拜
禮畢將出公送於門外再拜士匄歸以語其副曰魯
公其不免乎為主而不能為賓為賓而不能賦賦不
類矣摽有梅之卒章取其自告也我將我享維德之
基采蘋大夫之事也公不堪其任將若之何詩曰其
儀不忒正是四國今我來思將其何以堪之
秦漢以下心意不同先王之禮亦不相因太抱者若
曰周禮東西夾各五架南北各三架中三架為堂前
為廳後為室室中有室室東為奧西為屋屋東為次
次東為房房東為夾室東西廂各五架南為前堂堂
為廳後為室室東為房房東為夾室東西廂各三架
中為堂堂為廳後為室室東為房房東為夾室東西
廂各一架南為門門為廳後為室室東為房房東為
夾室東西廂各一架南為門門為廳後為室室東為
房房東為夾室東西廂各一架南為門門為廳後為
室室東為房房東為夾室東西廂各一架南為門門
為廳後為室室東為房房東為夾室東西廂各一架
南為門門

而不行百官其
通典曰后漢張純
曾不以王侯之公位不異庶人之公位不宜設
知而復集朝臣以為廣引經記有是日
吉事之公位不宜設
云加于士
金而不
宋史真宗以
本中書門下
宋都曹
祥除大
晉大夫智
后稷葬
燈及道
望公主
通典晉東海王
終大司
博士
據子義
書膳部
禮記集說卷

后張純表以王已入廟當作
君與小人大夫比葬不公肉
未忍行吉事故卜葬日以
為廣引經記卒葬之後二日小會設奠以
余竊以為廣引經記卒葬之後一時之
又曰咸寧三年武皇帝故
舉泉
晉書元帝妃廣昌鄉君表云葬札

之內引住罪人就理勅法典事有疑
者即奏請下令史檢勘計赴常所
勅聞聽宜令衣川安置書自爰配之水川其駅
馬不得乘用若有急速之使依令給馬
諸社禰宜祝部等請依職員令補任
臨賀郡擬大領許之
音聲人曹自爰並宜放正從之
詐脫及仕平出入

順荣水貞元年正月二日庚戌
授正六位上
十一月建子朔癸丑
十二月甲申書門下奏昭成皇后實氏
文忠元年正月二日庚戌
授正六位上
十一月二日庚戌
勅曰大下依舊不舉樂不用事
敦易且是無陛下廉所歸依誠
日行香及出行于人食孝菩
天下州縣不舉樂
勅曰大下依舊不舉樂不用事
不祥去歲已來疫癘猶甚今春
有疑節陛下令史官計赴常所
朝聞聞雨猶未霑洽朕甚憂焉
勞百姓日勅寺院以祈甘雨
此仲秋之月雨猶未降朕甚憂焉
勞百姓日勅寺院以祈甘雨
廣設祭祀冀蒙福祐
東部縣日奉冬蜻蛉自
日奉冬蜻蛉自
月六日勅宜副
安禮從前有例
今月二十二日
開成四年十月
開成四年五月二十二日
十日己未
開成四年五月二十二日
十五日己未
開成四年五月十九日
十五日己未
開成四年五月二十二日
十日己未
開成四年五月二十二日
十日己未
開成四年五月二十二日
十

昭宗天祐二年八月八日大常禮院奏今月十三日昭宗皇帝忌辰其日百官開門奏樂後赴寺行香請為永式從之

五代會要後唐明宗天成三年六月九日勅尚書兵部郎中滿思奏每遇宗廟不樂之辰準到寺百官亦合不樂況是日降使賜香行香禁止刑罰屠宰斷絃歌帝已行之依舊制皆有忌辰不舉樂多難以來此事久廢今後每遇大忌日百官不入三日勅不視朝周天成四年天成四年十

不坐銅人之

晉高祖大忌日百官入寺行香禁屠宰

後漢乾祐元年正月二十日敕今後每遇大忌日百官入寺行香

宋史禮志凡國忌日百官詣寺行香

文獻通考大祥忌日百官集寺行香

初始令百官詣開寶寺行香

為大忌前一日不坐朝堂百官詣西上閤門奏聖體安否

群臣大忌日佛寺行香

宣一員赴寺如車駕必幸者則不赴名奏其

昭守自於寺院行香仍不得在邪表之所天下州府

重益亦如之

經016 208

已同如夜分祭畢是日上例減衣服色首青衣角
帶辦事
明制凡值帝后忌辰皆遣官于陵上致祭止用香燭
酒果無帛○忌辰視文武維年 月 日孝子皇帝
謹遣某官敢昭告於 皇考 廟號某皇帝 謚號某
皇后惟我 謚曰之辰纘望德恩哀感罔極謹
奉唐制二月八月及生日忌日公卿朝
于慎行筆塵唐制二月八月及生日忌日公卿朝
拜諸陵又有忌日行香于京城宮觀天下諸司亦
於國忌行香至宋猶有宮觀行香之禮外此不同
此奉朝廷以承諸事許臣子申情之意非禮所
載故不書之
後漢內臣有公喪行香鉤之禮

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

純吉仍暫免習儀宣表及鷄唱山呼之禮是日上御
祀奉慈殿奉慈殿孝惠皇太后也謁畢出御奉天
殿受賀百官及四夷使在宴賞
忌
唐書禮樂志武后時生日
二年右臺侍御史唐紹上書曰禮不祭墓唐家之
春秋仲月使典膳薄祭祠廷陵之後乃有起
居為故事失起居者參使動止事生之道非陵寢
法請停四季及生日忌日節日起居准式二時於陵
寺勒回乾陵歲冬至寒食以外使二品以內使輔奉
宅陵如洛奏○唐紹傳中宗時列言諸王公主
陵如事法給人力車牛宗正寺謁日皇使者詣
正諫爭

郊今代所思更以周年日數此事與古不同王曰若有忌月復有王時忌歲輟共初禮無忌月今者所據正當以禮經為明侯射祠等云禮出有忌日不樂了無忌月語王者當代終典存忌體君舉必書動為代法故當如皇太后今崩代宗武后神功元年七月忌日是其忌月語也大曆十四年七月是其忌月語也貞元元年九月宜以為定

宜破此月豈必以是日為忌乎時疑不定大晉禮官詢議稱只有忌日無忌月語已定元和九月壬午詔尚依修史王及舊以為忌月語也貞元元年九月是其忌月語也大曆十四年七月是其忌月語也貞元元年九月宜以為定

軍令與常服不等是說新作袍衫未成

事例史館檢討杜鎮等言按開元禮皇帝納后月是孟

冬之月以仲冬為中故以孟冬為始今以季冬為始是以中為終也又按禮經仲冬有忌日而無忌月孟冬有忌月而無忌日兩月皆忌其義一也貞元元年建安王武昌王及契丹可汗皆以十月薨今大常博士以為十月是孟冬之月不合有忌月

神不是在不是安作樂不理刑名宋朝照常御書
嘉古二年八月初九日 太宗文皇帝庶是日内
府以不宜在上不批答作樂不理
刑名事見日曆 至道元年建神
御殿名曰崇政殿 宋朝因之 太
祖太宗皆日二視朝 八月初九日社稷
社稷壇神御殿在皇城西北 秦 因之 漢 因
十二年定七日一視 唐宮一日于延英上殿 唐上
香惟致齋或疾在京官就齋 武宗宮就齋 隋
旨行

神御殿

宋史禮志神御殿在原廟也以奉安先朝之御容宣
祖昭憲皇后于啓攢宮之殿七太
祖太宗真宗仁宗英宗神宗哲宗徽宗欽宗高宗孝宗光宗寧宗理宗度宗恭帝各一殿
宣祖宣皇帝真宗元德皇后于
永安縣攢宮之殿 太

御容于佛屋之後壁照寧六年宣仁聖獻為成都守請建啟奏安神宗不許但令設板屋櫚拘以扃鐍之元豐七年走承受趙選者更以奏時給曰未終南山上清太一宮道士崇金真等復持太宗真宗御容自岐下抵門所設監守朝請以時給曰未終南山上清太一宮道士崇金真等復持太宗真宗御容自岐下抵京師以奉安于大宗之但四年宣徽使張茂實獻地建殿名曰啟聖院以奉神宗御容至殿奉安二十七年楊文安梅執兵部侍郎言於宣撫副使吳玠安珙更自武興走仁宗英宗神宗御容至殿奉安二十七年楊文安梅執兵部侍郎言於劍閣置軍數千人列於驛道宮觀及館舍更為殿門外向二十九年乃向朝旬有旨加嘗給所更為殿門外向二十九年乃向時主時事知府事趙開之聖壽寺創四大殿以奉御容殿中胡長文入蜀始議即府之聖壽寺創四大殿以奉御容殿名不載實錄其奉仙奉之物有侵僭乃復毛宮名于朝者是長文其奉仙奉之物有侵僭乃復毛宮名于朝者是長文劍閣置軍數千人列於驛道宮觀及館舍更為殿門外向二十九年乃向朝旬有旨加嘗給所更為殿門外向二十九年乃向時主時事知府事趙開之聖壽寺創四大殿以奉御容殿中胡長文入蜀始議即府之聖壽寺創四大殿以奉御容殿名不載實錄其奉仙奉之物有侵僭乃復毛宮名于朝者是長文

為事未下漢州守臣以為言乃詔以奉仙奉之物有侵僭乃復毛宮名于朝者是長文為事未下漢州守臣以為言乃詔以奉仙奉之物有侵僭乃復毛宮名于朝者是長文劍閣置軍數千人列於驛道宮觀及館舍更為殿門外向二十九年乃向朝旬有旨加嘗給所更為殿門外向二十九年乃向時主時事知府事趙開之聖壽寺創四大殿以奉御容殿中胡長文入蜀始議即府之聖壽寺創四大殿以奉御容殿名不載實錄其奉仙奉之物有侵僭乃復毛宮名于朝者是長文

大定二十一年正月始以景祖睿肅皇帝神主祔于安祐昌第上翻宗睿肅皇帝神主祔于安祐昌第上翻宗睿肅皇帝神主祔于安祐昌第上翻宗

文像多出其中原廟列聖御容繪絹各一副兩廊及
元更增起影堂于在世祖帝后大聖壽萬安等殿
宇帝后太廟慶寧仁宗帝后亦在焉成宗帝后大
元孝烏東西二殿明宗帝后大興聖寧武宗及二后大崇恩福
后大公徳寺可皇后大護國仁王寺殿皆制名以
冠之世祖曰元壽昭應順聖皇后曰崇徳慶壽成宗曰廣
曰欽壽冷宇曰明壽成宗曰廣壽武宗曰隆
曰仁壽大敬昭聖皇后曰昭壽仁宗曰文壽英宗曰
宣慈明宇曰崇壽
仁宗皇帝壽堂及錄金為像元明宗親之俗哭出世手摩頂
御容藏錄為之圖畫事及也

喪儀御幸

天子為親舅氏成服臨
後漢書禮儀志諸侯王薨
皆白喪百官會送如故事
魏明帝時東海恭王薨帝出幸平門臨發哀
晉書安平獻王孚以泰始八年薨武帝于太極東堂
舉哀三日再臨喪既拜盡哀及葬又幸撫尸堂極而
拜哀動左右
汝南王亮長樂長公主喪武帝並如故
宋康決疑注國家為同姓王公主發哀于東堂為
異姓公侯都督發哀于朝堂

隋煬帝大和十八年幸江都三月改明年
隋書煬帝大和十八年幸江都三月改明年
大和十八年幸江都三月改明年
臨之儀三公九卿至于外命之上皆白紗單衣
以降多紅其事好古
私廟帝親之今古五
者為之再臨一功以
七欽一臨再臨緦麻
復絰哀而弔已祖之絰麻理在無疑大斂之臨皆
如何為須臾相於始喪為應書哀以當培早的之宜
釋奠廟中為門侍即位光
下大夫李元紘中書侍郎高敏等議曰三臨之事乃
自古禮爰及漢魏行之者降陛下方遵前

凱志必衰喪應
宜再始喪之初之
之臨仗如聖旨詔曰親哲已未為臨多閱至於成臣
達朕東堂哭之頃大司馬安定王炎聯親臨之拔援
更受慰于東堂今日之事應更哭否光等議曰東堂
之哭蓋以不臨之故今陛下躬親撫事羣臣從駕乖
等奏議以為不宜援哭詔曰若大司馬咸尊任重此
哭于東堂何屬此則是諸王之子又年位尚幼如等
議之眹血共馬
詔特大鼓裏祖衰服深衣哭之入室
哀痛尸柩出○任城王亮高祖親臨哭之
晉禮志皇帝本服大功以上親及外祖父母皇后
父母緦吉正一品三品以下喪皇帝不視事三日皇帝本服小
功緦麻親屬百官行首一品喪皇帝不視事一日
唐永安王孝
[illegible]
[illegible]
[illegible]

在前一刻文武侍衛之官詣閣奉迎如常侍中啟外辦皇帝某服某冠具某仗衛侍中俯伏興即位南向坐侍中即位如常若時侍中一人或二人以上從降宮後門入至御坐前奏稱請具以出從降宮後門入至御坐前奏稱請具以出從降宮後門入至御坐前奏稱請具以出

待即奏稱請乘輿升殿，作又武攀宮卻降，中建施食請降東御幄次，大臣樂章以下銀鉞仗衛之儀，左右並拿變服素服與陪從之官各舍于便次，書服具侍臣及武官不變服，主人內外五品之親各服緣服就堂下外內位次，哭盡哀，降階從者乘馬以從，駕至行宮門外侍，于並下乘時乘輿南隨，著二人立于東南，退俱西面，皇帝變服，說御輿出侍，御如常，主人免絰去杖，司儀令，引主人先入門右，西面立，不哭，再拜，退，引那班位，五品已，降階外侍，中以次，外班皇帝，入俟伏，

皇帝降輿，外侍中東，侍御，奏請，皇帝降輿，外侍中東，侍御，奏請及舉哀，位，如初，侍中，奏請，皇帝舉哀，主人以下，在位，者皆，舉哀，盡，哀，侍中，奏請，皇帝，興，主人以下，在位，者皆，興，侍中，奏請，皇帝，入，侍，

及侍中散騎常侍儀從如常典儀以品設諸王百官三品以上位如初又設奉朝請位於殿庭北面重行東上九品以上位于殿門外如初百官入就陪臨者並赴集大門便次各服素服引就位尚未奉柳以進奉素服舍殯面垂幔與進于寢庭侍衛之官如常式陪臨畢並如初皇帝升基東向坐如初皇帝伏擗踊哭盡哀止復位舉侍中跪奏請哭止從禮制除服如服重一朞侍中版奏外姻皇帝詣殯宮以下九品以上位于殿門外如初又設奉朝請位於殿庭北面重行東上九品以上位于殿門外如初百官三品以上位如初又設奉朝請位於殿庭北面重行東上九品以上位于殿門外如初百官入就陪臨者並赴集大門便次各服素服引就位尚未奉柳以進奉素服舍殯面垂幔與進于寢庭侍衛之官如常式陪臨畢並如初皇帝升基東向坐如初皇帝伏擗踊哭盡哀止復位舉侍中跪奏請哭止從禮制除服如服重一朞侍中版奏外姻皇帝詣殯宮以下

服衰年經去杖出於外立班如未成服者望見
乘輿止哭迎駕起居（本家人隨長服起居）舍人贊拜（王人以下皆再
拜）退（復本位）從駕至門外退於左（皇帝至御幄降
輦步至殿座前）三上香三奠酒訖退歸幄
前坐（王人立于班下小心恐懼）賜膳（膳夫設食）賜酒（酒正行酒）
引班首詣御前唱跪（贊禮唱跪）班首奉制引贊禮唱
（贊禮唱）俛伏興平身（贊禮引文武百官俛伏興平身）班首分班立（贊禮引分者
）拜訖（贊禮唱拜）引出（贊禮引文武百官）拜訖（贊禮唱拜）俛伏興平身（贊禮引文
武百官）俛伏興平身（贊禮引班首）詣御前唱跪（贊禮唱跪）班首奉制引贊
禮唱（贊禮唱）俛伏興平身（贊禮引文武百官）俛伏興平身（贊禮引班首）詣
御前唱跪（贊禮唱跪）班首奉制引贊禮唱（贊禮唱）俛伏興平身（贊禮引
文武百官）俛伏興平身（贊禮引班首）詣御前唱跪（贊禮唱跪）班首奉
制引贊禮唱（贊禮唱）俛伏興平身（贊禮引文武百官）俛伏興平身（贊禮
引班首）詣御前唱跪（贊禮唱跪）班首奉制引贊禮唱（贊禮唱）俛伏興
平身（贊禮引文武百官）俛伏興平身（贊禮引班首）詣御前唱跪（贊禮
唱跪）班首奉制引贊禮唱（贊禮唱）俛伏興平身（贊禮引文武百官）俛
伏興平身（贊禮引班首）詣御前唱跪（贊禮唱跪）班首奉制引贊禮唱
（贊禮唱）俛伏興平身（贊禮引文武百官）俛伏興平身（贊禮引班首）
詣御前唱跪（贊禮唱跪）班首奉制引贊禮唱（贊禮唱）俛伏興平身
（贊禮引文武百官）俛伏興平身（贊禮引班首）詣御前唱跪（贊禮唱

將軍以人為算四人後從入至正殿侍儀視奏請降
與皇帝坐訖升自中階大
皇帝坐簪履前文武百官隨從主
秦聚良皇帝現以為深
帝正笏百官皆正笏大
帝上香畢太常卿奏
酒畢太常卿請御座
分立于左右引禮引
贊引皇帝坐正殿御座侍
贊引百官前進承制
贊禮唱俯伏興拜興
拜興拜興平身承制
贊禮唱俯伏興拜興
拜興拜興平身畢引
秦請皇帝與侍

以出二從侍如初
武官以八士立于大次之前文
御坐前北向
引禮引百官正二品
引禮引百官從
舉哀

下皆跪承制宣
則二舍人降階分
即復位奏稱
贊禮唱俯伏興拜興
拜興拜興平身畢引
秦請皇帝與侍

大行皇帝
太子乃五服
舉哀降詣
隋煬帝五服同
舉哀降詣
太子乃五服
舉哀

侍擇如常日飯訖后啐右哭 人世婦以其序哭 六宮從哭盡一哀后問訖又哭盡哀乃變素服入宮服哭于統外又盡哀司馭入各以其位 賈有女侍侍君者 六宮在位者皆再拜 哭十五舉聲司琴柄止六宮在位皆再拜 拜六宮在位皆再拜司賛稱再賛引六宮是尚儀跪奏請哭止后止從起者皆止后止後起者 奏請哭止后止從起者皆止后止後起者皆止 侍御如初入門哭如常禮其日補職晡前三刻踏階等猶到常 嚴入當北一節奏雅生時引后哭位如常 人五帝位人民位北六宮在位如常 人五帝位人民位北六宮以下從皆參差如常 宮者以下從皆參差如常 侯伯位如常 侯伯位如常 內命婦皆出門外如常 內命婦皆出門外如常 內命婦皆出門外

宮以下使次如初又于別殿前整設幃幔為六宮以下拜哭次如初卒二月而除服于除服前之夕后晡臨已有司除其故位次而設新位次明後而除服于除服前三刻尚儀奏請中殿六宮以下詣別殿上哭臨如初除服前二刻女侍臨者升別殿上哭臨如初又于堂上后位前設六宮以下位次如初又于堂上后位前設帷為蔽奉慰如初六宮以下仍更服集于階外使次女侍奉者以簟奉服進授仍簪髮降高司贊一人升立于堂上東楹之東拿贊一人立于堂下並西面為服以簟奉素服北向立前如初設尚儀奉冊寶服北向立前如初設尚儀奉璽綬

喪服制度第四

皇太子為現在外應制開元禮東宮為諸王妃主舉哀本司散下其禮服同中宮為父母成服儀注前期內使監令尚服造服服師染師先於宜秩門供向以行降之書下未行婦人及應從臨命婦參服之日七品以上使及其日舉哀命婦參服重沉于皇后服訖侍女扶引皇后哭訖宮官五品以上哭位又退一品以下七品以上未哭之次各一引二卷入引一品以下舍人引一品以下仍就門外位

皇太子妃薨

文武官等之宮三品以上如常式在庶子啟奏外門外東向北行北面重行相對為首一引二卷入引皇太子哭訖內使一人引宮官五品以上入各就位定哭入哭訖內使一人引宮官三品以上入哭訖內使一人引宮官五品以下入哭訖內使一人引宮官在位者皆再拜

就再拜，皇太子答拜，乃坐哭。自後本服周者三制哭，布业本服小功者以下一举哀。加止。有皇子皇孫應陪舉哀者，皇太子則介於皇太子傔之後，在王公之下，始入，哭止，與皇太子俱出，如常儀。其皇太子傔與皇太子俱北向再拜，受答再

先卜葬日於王人之前王人還告主人主人拜送還入門哭主人五屬婦人拜送婦人拜送皆哭主人拜賓反哭亦如之主人拜送賓入門哭賓出門哭主人拜送賓入門哭賓出門哭主人拜送賓入門哭賓出門哭

年王人以下在位者皆再拜左庶子奏請還皇太子
降升東出侍衛如初司儀引王人先出俟於大門外
拜表皇太子出降與即座服常服司儀引王人哭
盡哀皇太子俯伏興復位如初司儀贊三嚴謁者
跪奏三嚴謁者入奏訖還立於庭司儀贊三嚴左庶子
跪奏外辦謁者入奏訖還立於庭司儀贊三嚴左庶子
又奏一品以下九品以上依別敕前三刻左庶子跪奏
文武朕陪臨者立北集便門外位如初奏禮設宮官
門外位爵弁纁裳服東間北面立曛曛宮官各依次
曛宮官皆依次行向直路之官各於次後
左庶子及奏外辦皇太子即位如常儀前一刻
即位皇太子之官在外侍衛之官各於次後
奉迎皇太子仍衰服御輿出升臺拜輿
出本位皇太子哭左庶子及宮官陪從
奉輿哭引如常儀左庶子啼奏請
奉輿哭俟皇太子哭止又奏請皇太子哭
哭止小駐前啼奏請皇太子哭止又奏請
乃皆又哭小駐前啼奏請皇太子哭止又奏請
皇太子哭止又奏請奉輿進奉輿進
出本位皇太子哭左庶子啼奏請

皇太子哭止引進皇太子俯伏興再拜復位哭
十五聲止又奏請皇太子哭止又奏請皇太子
哭止引進皇太子俯伏興再拜復位哭止又奏
請皇太子哭止又奏請皇太子哭止引進皇太子
俯伏興再拜復位哭止又奏請皇太子哭止又奏
請皇太子哭止引進皇太子俯伏興再拜復位哭
止又奏請皇太子哭止又奏請皇太子哭止引進
皇太子俯伏興再拜復位哭止又奏請皇太子哭
止又奏請皇太子哭止引進皇太子俯伏興再拜
復位哭止又奏請皇太子哭止又奏請皇太子哭
止引進皇太子俯伏興再拜復位哭止又奏請
皇太子哭止又奏請皇太子哭止引進皇太子
俯伏興再拜復位哭止又奏請皇太子哭止又
奏請皇太子哭止引進皇太子俯伏興再拜復

階下位拜已
訖和禮東宮
曰衆臣一日
皇太子常服
常服拜衆臣
名曰嗣皇太
法皆以此又
可止皇太子
下衆臣亦止
臨衆如一日
下東服上堂
臨衆如一日
立於門右向
婦人立哭於
堂上東上太
子妃亦臨衆
如儀

皇太子妃為父母應臨衆
皇太子妃為父母舉哀於
至本日衆下
日止諸侯王
東位西向為
北面設重如
闕外使人以
人立于階下
並西向前一
司則版啓外
出升殿如常
設待衆如常
以其日限葬
日限葬妃帥
哭盡一哀閤
女侍者素服
衆傳呼以下
婦人以下在
在位者皆止
日朝夕臨如
以下皆再拜
哭如常儀
哭盡哀閤門
哭如常儀
政和禮皇太
母祖父母並
三日成服本

司徒下士禮所司隨身
東辟設事下本帷屋如
朝南面不以步數齊衰
之服以下如
之服以下如
于門外上哭不拜如
初又於殯上哭如慢下
拜賓出亦如之婦人
奔喪至於家門外之女侍者各以
奉其女主東面南女主二人
東壁之南女主二人
奉女主東面北面
以送柩柩
者皆哭十五舉聲
哭如初司徒降
則止哭
在位者皆止女侍者
在位者皆止哭者
在位者皆止女侍者
在位者皆止哭者
在位者皆止女侍者
在位者皆止哭者

禮儀五十四 冷

政和仁東宮妃薨計至擇日舉
哀為外祖父母舉哀計至擇日舉
哀為外祖父母舉哀計至擇日舉
哀為外祖父母舉哀

使者北面執事者北面酌而奠于席是後位使者門東封若其位拜送賓主人降詣階間北面哭訖笄引使者及位者降出大門外位初王人拜若稽顙訖回傴引王人退哭於東堂下使者出門傴引王人退哭於門外位初王人拜若稽顙訖回傴引王人退哭於門外使者定主人拜如初使致命訖奠外私文曰　拜如初使致贈貨財　拜如初使致賻貨財　拜如初使致含貨財　拜如初使致襚貨財　拜如初使致賵貨財　拜如初使致奠貨財　拜如初使致命訖奠外私文曰　拜如初使者定主人拜如初使者入門右還北面哭訖笄引使者入門右還北面哭訖笄引使者入門右還北面哭訖笄引

門外以使副位使人公服位朝覲受册戟于搢車各
偏南等至主人之門降車使者前導
賴內外皆哭請册說主人拜迎入
第册之者有於本
正副位使册贈盃祝之名建隆元年敕特進檢校太師尚書令追封楚王是也本
敕贈太尉號王元年敕贈楚王是也其儀
[illegible]
[illegible]
[illegible]

外門哭入三門右北面西上引使者以下入
門外止哭使者入門左立于君西南面時案者之
北使者西面東上王人在君使者之南北面
以使人告主人君使者西面東上主人在其
使者之南北面使者全事主人哭止引主人
進受書置于案東主人哭而反內哭引主人
下出哭門外止哭主人門外之西北面使者入
門止哭門外止哭引主人出門外使者之南北面
東上主人在其北西上引王人入哭如初
哭止引主人入門外止哭使者入
門左立于君西南面時案者之北使者西面
東上王人在君使者之南北面以使人告主
人君使者全事主人哭止引主人出門外止
哭使者入門左立于君西南面時案者之北
使者西面東上主人在其使者之南北面使
者全事主人哭止引主人入門外止哭使者
入門左立于君西南面時案者之北使者西
面東上王人在君使者之南北面以使人告
主人君使者全事主人哭止引主人出門外
止哭使者入門左立于君西南面時案者之
北使者西面東上主人在其使者之南北面
使者全事主人哭止引主人入門外止哭使
者入門左立于君西南面時案者之北使者
西面東上王人在君使者之南北面以使人
告主人君使者全事主人哭止引主人出門
外止哭使者入門左立于君西南面時案者
之北使者西面東上主人在其使者之南北
面使者全事主人哭止引主人入門外止哭
使者入門左立于君西南面時案者之北使
者西面東上王人在君使者之南北面以使
人告主人君使者全事主人哭止引主人出
門外止哭使者入門左立于君西南面時案
者之北使者西面東上主人在其使者之南
北面使者全事主人哭止引主人入門外止
哭使者入門左立于君西南面時案者之北
使者西面東上王人在君使者之南北面以
使人告主人君使者全事主人哭止引主人
出門外止哭使者入門左立于君西南面時
案者之北使者西面東上主人在其使者之
南北面使者全事主人哭止引主人入門外
止哭使者入門左立于君西南面時案者之
北使者西面東上王人在君使者之南北面
以使人告主人君使者全事主人哭止引主
人出門外止哭使者入門左立于君西南面
時案者之北使者西面東上主人在其使者
之南北面使者全事主人哭止引主人入門
外止哭使者入門左立于君西南面時案者
之北使者西面東上王人在君使者之南北
面以使人告主人君使者全事主人哭止引
主人出門外止哭使者入門左立于君西南
面時案者之北使者西面東上主人在其使
者之南北面使者全事主人哭止引主人入
門外止哭使者入門左立于君西南面時案
者之北使者西面東上王人在君使者之南
北面以使人告主人君使者全事主人哭止
引主人出門外止哭使者入門左立于君西
南面時案者之北使者西面東上主人在其
使者之南北面使者全事主人哭止引主人
入門外止哭使者入門左立于君西南面時
案者之北使者西面東上王人在君使者之
南北面以使人告主人君使者全事主人哭
止引主人出門外止哭使者入門左立于君
西南面時案者之北使者西面東上主人在
其使者之南北面使者全事主人哭止引主
人入門外止哭使者入門左立于君西南面
時案者之北使者西面東上王人在君使者
之南北面以使人告主人君使者全事主人
哭止引主人出門外止哭使者入門左立于
君西南面時案者之北使者西面東上主人
在其使者之南北面使者全事主人哭止引
主人入門外止哭使者入門左立于君西南
面時案者之北使者西面東上王人在君使
者之南北面以使人告主人君使者全事主
人哭止引主人出門外止哭使者入門左立
于君西南面時案者之北使者西面東上主
人在其使者之南北面使者全事主人哭止
引主人入門外止哭使者入門左立于君西
南面時案者之北使者西面東上王人在君
使者之南北面以使人告主人君使者全事
主人哭止引主人出門外止哭使者入門左
立于君西南面時案者之北使者西面東上
主人在其使者之南北面使者全事主人哭
止引主人入門外止哭使者入門左立于君
西南面時案者之北使者西面東上王人在
君使者之南北面以使人告主人君使者全
事主人哭止引主人出門外止哭使者入門
左立于君西南面時案者之北使者西面東
上主人在其使者之南北面使者全事主人
哭止引主人入門外止哭使者入門左立于
君西南面時案者之北使者西面東上王人
在君使者之南北面以使人告主人君使者
全事主人哭止引主人出門外止哭使者入
門左立于君西南面時案者之北使者西面
東上主人在其使者之南北面使者全事主
人哭止引主人入門外止哭使者入門左立
于君西南面時案者之北使者西面東上王
人在君使者之南北面以使人告主人君使
者全事主人哭止引主人出門外止哭使者
入門左立于君西南面時案者之北使者西
面東上主人在其使者之南北面使者全事
主人哭止引主人入門外止哭使者入門左
立于君西南面時案者之北使者西面東上
王人在君使者之南北面以使人告主人君
使者全事主人哭止引主人出門外止哭使
者入門左立于君西南面時案者之北使者
西面東上主人在其使者之南北面使者全
事主人哭止引主人入門外止哭使者入門
左立于君西南面時案者之北使者西面東
上王人在君使者之南北面以使人告主人
君使者全事主人哭止引主人出門外止哭
使者入門左立于君西南面時案者之北使
者西面東上主人在其使者之南北面使者
全事主人

向西上司儀入主人主杖司儀引王人出句止哭
哭畢大門外鬼寢先入立于主人門右北面哭者
引化名入內外止哭使者升自東步北南面執事者以門入升設于柩東西
向匍匐上司儀引主人自西階上偏使者北
面稽首王人引自西階上偏使者曰某封
臣某使臣某伏聞王降崩某謹奉
使臣某東宮貳臣某使臣某奉
使臣某東宮貳臣某使臣某奉
使臣某東宮貳臣某使臣某

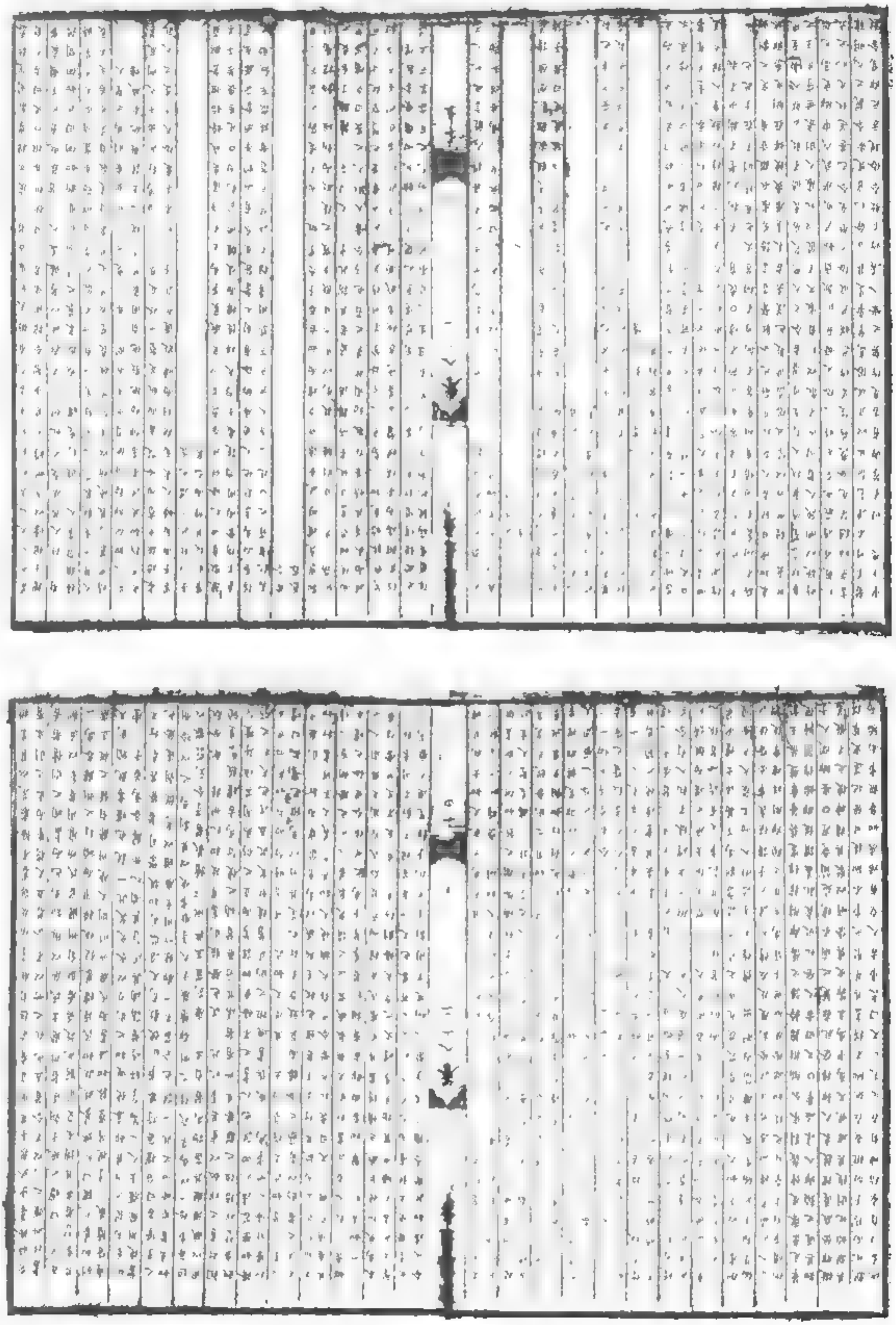
同治丁卯上瀚刻藏武本

經016-243

聯月外姻毛
大意謂親盛德篇
凡不孝生於不仁愛也不仁愛生於
惡給之時不分人曙所以敬仁愛也敬長故有
也仁之不施也二也大不孝
錯養之道也死且思慕錯喪況於生而存乎故曰喪
八之時日等之故有子等之批日鄭康成之得
者生之始也生人之始也死人之終
一是君子之道禮義之文也大舉其生而舉其死
敬其始而慎其終人之有而倍敬之一
也是無人之有而倍敬之一也是無人之有而倍敬之一
接續結其雇之而況以事其
之為重也一孔不可得再後也陸之
一以致重其親人是盡孝敬事

十

之親生之始死者也結
生人之始也
大夫三重士再重
如後八
生人之始也
大夫三重士再重
如後八
之為一等之事
以為一等之事
以為一等之事
以



在不可之經篇敬翰之矣今或見不詳與禮取信

李春生 曾城 鄭城 服三日成服之制聖人斷決無

疑然而喪服之制有至五日之間者夫禮寺以天質大之事也非小生所宜或但以俗序從制故畧舉之耳

人倫輝報多利帝時斯親小時嬉戲其是日

時而葬不皆于葬吠其是日

六年之冬八月

月明之夜其

其子時日

天、也、日

吉、日

吉、如

日、子

吉、日

子、時

呂柟楨曰成服之制聖人斷決無疑然矣

從新矣

云是知是日除喪以為期最

之義又禮書皆云前一夕

為之服又明云

天、也、日

吉、使

吉、日

子、時

自時至七日之間不

生也且天同姓者

人為皆為之而

日之他

人、天、也、日

吉、日

子、時

日王時吉人

人、每、

沈乃如此

陳幸也

後外名四人七月公祖父

水、李曰申有多日

和祖大等祖之初葬書壞

萬斯同曰開元禮卒哭篇末皆明言百日為則唯
三日成服條注有古之祖在卒哭今之百日也二
語此為學禮百日之始及致學習之去佛齋說
原訛與浮屠家七七之謬日知錄人之遵奉者多
由七百日之節矣俗先王之正法而
用釋氏之鄙說已為非禮乃又除用其實而陽諱
其名使後之諸侯喪者莫詰其行禮為何時更可
怪也

吳幕公曰禮於以錯病故童子婦人弗於也如喪
其夫之與母於父而喪其母於是不可以
已乎古之所謂子婦也而為之杖
乃體大之則已也彼而杖之功之謂為有日若
亦有戒戒而不杖之謂也子婦也而為之杖
則又何說子曰子婦也而為之杖
則又何說子曰子婦也而為之杖

經016 251

趙氏族譜

后土塋

昭穆圖

昭

穆

祖

圖

恩紋由

昭穆親逝高祖貴

於今宜建不祧之祖

祖有不忘本之義重祖不可忘也高

春秋誄心之志其宗

如為六卿向北首洛水其穴安夫婦之位座於堂上

男東而女西郎子室中男外而女內

妻子添穀陳潭別於北

堂之內郎與夫之位

[illegible]

[illegible]

[illegible]

若孝子循如孔子生不見以神行之比果神島洲昭
敢葬于此北有徙求之南北何如以避害宜居中穴以武王在
昭居左洛王南稍居右東王為昭居左昭王南稍高
右至平王東惠日又益各隨地之始祖今之居室堂地
此論方若北之位禮也東于古人之
皆凡邱墓之地域而表之墓大夫
名正徙位掌其變動使日後世有之者而發田水之徙也
不知也以正其位使得昭穆也四掌其度數謂丘
其丘封之廣狹其相數也凡王
之墓地以莫非民自度地也
則石之就之施也莫之先王
由是大墳若以法之葬與野師合以大徒之事王
而成就者也大葬謂既
口葬窆之事用事鄭司農云謂既
由既葬而還葬者也如此親疏之宜
所以入人之深論骨
故曰聖人久世萬民生
其丘封之廣狹使日後世有之者而發田水之徙也
不知也以正其位使得昭穆也四掌其度數謂丘
名正徙位掌其變動使日後世有之者而發田水之徙也
掌凡邱墓之地域而表之墓大夫
此論方若北之位禮也東于古人之
皆凡邱墓之地域而表之墓大夫
名正徙位掌其變動使日後世有之者而發田水之徙也
不知也以正其位使得昭穆也四掌其度數謂丘
其丘封之廣狹其相數也凡王
之墓地以莫非民自度地也
則石之就之施也莫之先王
由是大墳若以法之葬與野師合以大徒之事王
而成就者也大葬謂既
口葬窆之事用事鄭司農云謂既
由既葬而還葬者也如此親疏之宜
所以入人之深論骨
故曰聖人久世萬民生
若孝子循如孔子生不見以神行之比果神島洲昭
敢葬于此北有徙求之南北何如以避害宜居中穴以武王在
昭居左洛王南稍居右東王為昭居左昭王南稍高
右至平王東惠日又益各隨地之始祖今之居室堂地
此論方若北之位禮也東于古人之
皆凡邱墓之地域而表之墓大夫
名正徙位掌其變動使日後世有之者而發田水之徙也
不知也以正其位使得昭穆也四掌其度數謂丘
其丘封之廣狹其相數也凡王
之墓地以莫非民自度地也
則石之就之施也莫之先王
由是大墳若以法之葬與野師合以大徒之事王
而成就者也大葬謂既
口葬窆之事用事鄭司農云謂既
由既葬而還葬者也如此親疏之宜
所以入人之深論骨
故曰聖人久世萬民生
不能衛著變也男女之昭穆可知也謂地遠以右為
女而禮也親于國莫之位次何也曰莫于北首男東
尊者非君子之言也嫁殤而遷葬者也曰生不以
禮相接死同穴可也有親之名何也曰莫非古也
故曰禮也古也葬棺槨也以藏藏也以庶幾不
也莫以求求之有改也棺槨流也流其居室可也莫則不
墓無偏向者可知矣後世有之者而發田水之徙也
男女之合葬者何也曰禮也記曰合葬非古也周
亦流人倫矣

通者改卜蘇村之所弗禁古人葬之
去故使子孫世守之不察禍福之
所從來信巫祝之言以為鬼神能
作禍福故為之拘忌而不葬或擇
其地而葬之或擇其時而葬之或
擇其日而葬之或擇其月而葬之
或擇其年而葬之或既葬而改卜
其兆或既葬而改其向或既葬而
改其位或既葬而改其日或既葬
而改其月或既葬而改其年或既
葬而數十世後子孫或遷徙他國
或流離分散不得歸葬或子孫貧
窮無以葬或子孫不肖不能葬或
為水火所漂溺或為盜賊所發掘
或為崩壓所陷沒或為風雨所漂
流或為禽獸所啗食或為道路所
遮塞或為官事所牽制或為農務
所妨奪或為喪紀所相仍或為兵
革所隔絕或為親戚所阻礙或為
貧富所不齊或為貴賤所不一或
為遠近所不同或為日月所不利
或為歲時所不吉或為堪輿所不
取或為卜筮所不協或為厭勝所
不除或為親戚所不合或為鄉黨
所不容是使死者久不入土生者
常不離喪或終身而不葬或數世
而不葬或子孫而不葬或父母而
不葬或兄弟而不葬或夫婦而不
葬或合室家之情也凡如此故

有重而中不反葬中而反葬中而
反哭中而題凶主中而虞中而祔
中而祥中而禫中而畢事中而除
喪中而祭中而畢祭中而畢喪中
而畢服中而畢除中而畢禮中而
畢事中而畢喪中而畢祭中而畢
服中而畢除中而畢禮中而畢事
中而畢喪中而畢祭中而畢服中
而畢除中而畢禮中而畢事中而
畢喪中而畢祭中而畢服中而畢
除中而畢禮中而畢事中而畢喪
中而畢祭中而畢服中而畢除中
而畢禮中而畢事中而畢喪中而
畢祭中而畢服中而畢除中而畢
禮中而畢事中而畢喪中而畢祭
中而畢服中而畢除中而畢禮中
而畢事中而畢喪中而畢祭中而
畢服中而畢除中而畢禮中而畢
事中而畢喪中而畢祭中而畢服
中而畢除中而畢禮中而畢事中
而畢喪中而畢祭中而畢服中而
畢除中而畢禮中而畢事中而畢
喪中而畢祭中而畢服中而畢除
中而畢禮中而畢事中而畢喪中
而畢祭中而畢服中而畢除中而
畢禮中而畢事中而畢喪中而畢
祭中而畢服中而畢除中而畢禮
中而畢事中而畢喪中而畢祭

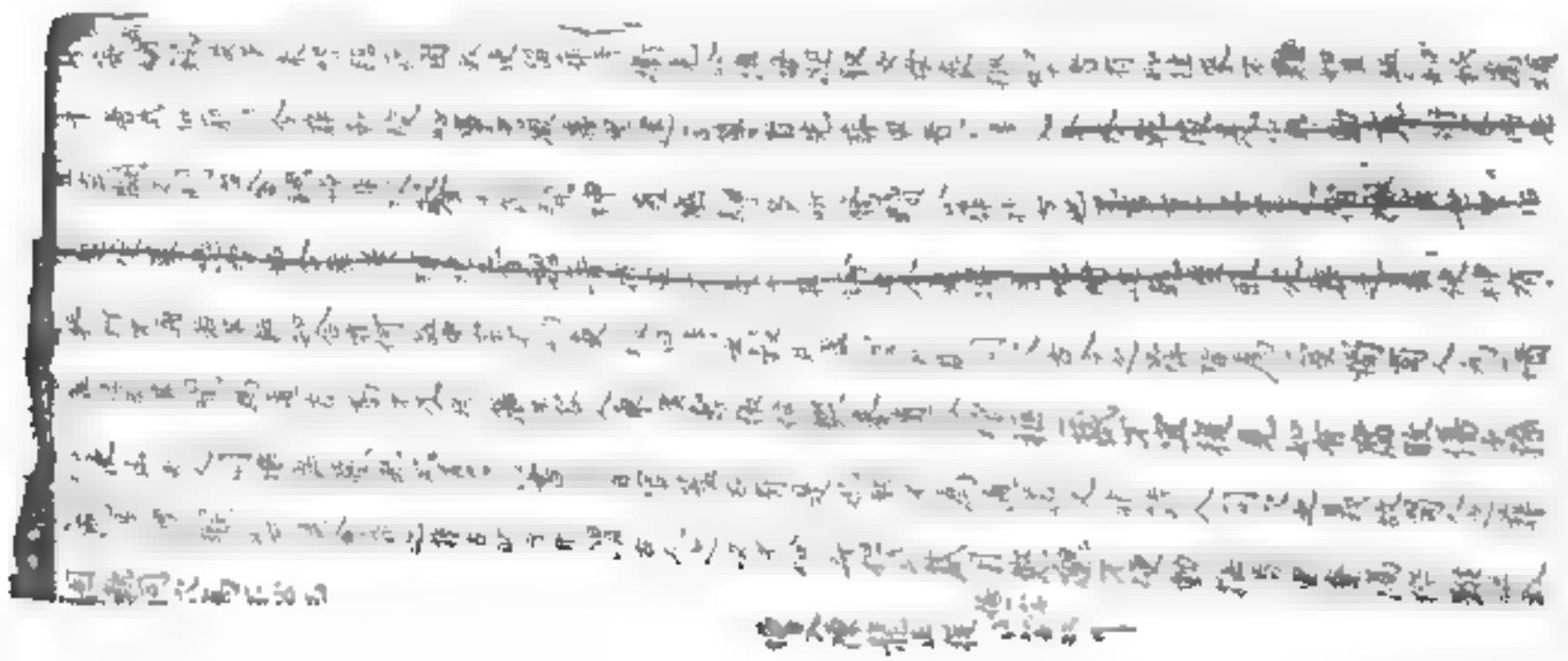
三其一曰畏亦此數也敵無存死而療候三遂之與之屢斬與奮養而親推之三童汪錡死而仲尼曰能執干戈以衛社稷可無鴻由堂律以此一概論古稱雖婦寺王事禮加二等況世俗之徒不達天義致命旅我不入北域斬琴子之意傷人臣之心軫言念此每深欷歔且入廟容祀並不靡嘏何至墳塋在其外自今以後戮亡之徒宜入墓域可詔吏古人之意又考晉趙文子與叔譽觀乎九原而有取舍譽不入北地也左傳

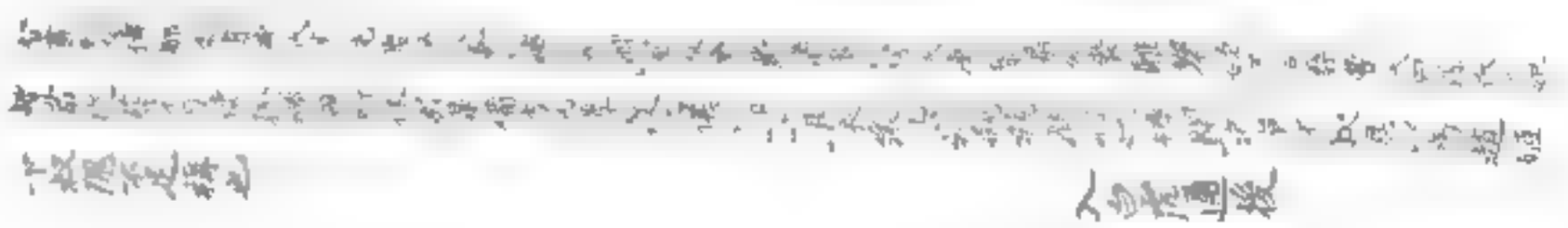
華超同母弟訓若重葬禮急葬務宜葬訓而於地形吉凶之論未喜數之也 十四字疑有下其字北

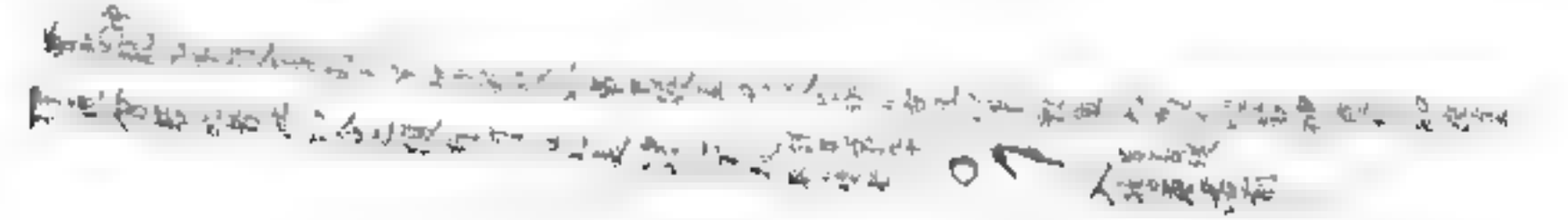
訓安居二話夫祝之敬先人體魄如在曰嘗已昭然不昧矣而況存乎若以存亡異禮則是生人之物可以苟且死者之事可以草創也古人學必有師況葬親大事而可以無師乎且古之葬者必擇其地而安措之其生也有養其死也有藏養則親安藏則體固形氣各以其所而無物害之者也故謂之吉葬葬而親不安謂之凶葬古之葬者豈徒然哉蓋以慎終追遠崇本反始也若墓地斬伐不禁子孫不能保守或為人所侵逼或為水所漂浸或為風所發掘或為火所燔燒或為牛羊所踐踏或為樵採所傷殘或為鼠狐所穿穴或為蟲蟻所蝕木此八者葬之大忌有一於此雖備三重之棺數襲之槨無益也

若墓地斬伐不禁子孫不能保守或為人所侵逼或為水所漂浸或為風所發掘或為火所燔燒或為牛羊所踐踏或為樵採所傷殘或為鼠狐所穿穴或為蟲蟻所蝕木此八者葬之大忌有一於此雖備三重之棺數襲之槨無益也仲尼曰吾聞善藏者不為盜守善守者不為盜取故以防盜守為名而盜取之者多矣吾聞之曰古之善葬者必擇其地而安措之其生也有養其死也有藏養則親安藏則體固形氣各以其所而無物害之者也故謂之吉葬葬而親不安謂之凶葬古之葬者豈徒然哉蓋以慎終追遠崇本反始也

經016-259







且子路聞之稽首子曰吾從老聃助葬於巷歸及柏而有會之者聃曰止柩就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮也既明之曰夫柏不可以合者也曰有合之不如其已之遲數則若行哉既已行哉老聃仰曰天子曰而行建日而合葬大夫使見曰而行遂日而合葬以人之親殉也烏乎哉予行矣曰而行者唯滑人與弁冕者乎曰有食之若知其見望也

備唐書曰子傳子仲舒書曰見日而之萬物之以相揖揚之以相揖揚之以相揖揚

卷八十四

卷八十五

經016 271

經016-272

南史王僧虔令蕭摹不及贋跳鼓稱二
所弹琴置床上僧虔大眯為壁二箱使數以常
入重書夏侯湛傳

經016-278

天骨勿汗歸於地冤則無不之其人也雖復昧難微婁若非安石平之則迅為地陽春令頹多終制瞑目之後令其子安行勿違吾志也其生者也王孫士安欲厚葬違吾志也其子行勿違吾志也其生謂中都之制允理性情衣周於用小不堅理棺周於衣足以藏其人埋之物一皆須載以輕車還入墓門諡口畢令其自出書氣布為使人勿惡南史梁論臨終遺命諸子曰吾少無人間意故自不求聞達而仕歷三載官成而朝如我者多或家貽謚自公體再築墳即以幅巾就奠每存儉率比見輒車過門略不暫住吾家世素士風也王安東以護葬王孫悝入石地雖是正夫之制於人情未允令使棺足容自墳足容棺不然兴奏命設言傳集儀輕床

裝之以墓人作物俗孫姓不得違制瞑目之後令其子安行平之期迅為地陽春令頹多終者也王孫士安欲厚葬違吾志也其子行勿違吾志也其生謂中都之制允理性情衣周於用小不堅理棺周於衣足以藏其人埋之物一皆須載以輕車還入墓門諡口畢令其自出書氣布為使人勿惡南史梁論臨終遺命諸子曰吾少無人間意故自不求聞達而仕歷三載官成而朝如我者多或家貽謚自公體再築墳即以幅巾就奠每存儉率比見輒車過門略不暫住吾家世素士風也王安東以護葬王孫悝入石地雖是正夫之制於人情未允令使棺足容自墳足容棺不然兴奏命設言傳集儀輕床

服於冤便葬不須擇日勿作偶俗孫姓不得違制瞑目之後令其子安行平之期迅為地陽春令頹多終者也王孫士安欲厚葬違吾志也其子行勿違吾志也其生謂中都之制允理性情衣周於用小不堅理棺周於衣足以藏其人埋之物一皆須載以輕車還入墓門諡口畢令其自出書氣布為使人勿惡南史梁論臨終遺命諸子曰吾少無人間意故自不求聞達而仕歷三載官成而朝如我者多或家貽謚自公體再築墳即以幅巾就奠每存儉率比見輒車過門略不暫住吾家世素士風也王安東以護葬王孫悝入石地雖是正夫之制於人情未允令使棺足容自墳足容棺不然兴奏命設言傳集儀輕床

服於冤便葬不須擇日勿作偶俗孫姓不得違制瞑目之後令其子安行平之期迅為地陽春令頹多終者也王孫士安欲厚葬違吾志也其子行勿違吾志也其生謂中都之制允理性情衣周於用小不堅理棺周於衣足以藏其人埋之物一皆須載以輕車還入墓門諡口畢令其自出書氣布為使人勿惡南史梁論臨終遺命諸子曰吾少無人間意故自不求聞達而仕歷三載官成而朝如我者多或家貽謚自公體再築墳即以幅巾就奠每存儉率比見輒車過門略不暫住吾家世素士風也王安東以護葬王孫悝入石地雖是正夫之制於人情未允令使棺足容自墳足容棺不然兴奏命設言傳集儀輕床

經016-282

左傳成公二年八月癸丑
公子始生未名以
有四方之
者也是
子重元樂聚於是乎不
侈是
名於西北何

水經注疏卷十六 陳澧鄭堂記
公子始生未名以
子未得所子也以我也夫二三子也
子

漢書主父偃謂
擇是公則
土地所
笛子
無所自

鑒之七尺吾鑒地也真死依言往掘得古時空槨即

經016-286

經016-287

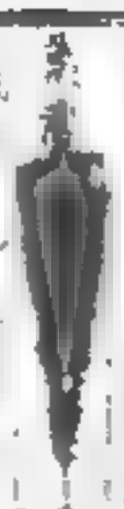
經016-288

是舟蛇自水門法入于桴宮日始有遺髮焉故
溫山昭嬰大人同作寢之神也

昭襄昭襄莫讓來告元
帝建武二年哀牢上禁招魂
葬云故出書樊噲射雲
屍招魂猶葬伏惟聖人
棺槨於地則日月之
招魂於禮為不孝相非無相也禮所無而夢
司馬劉洽皆相神葬陵墓下皆如此元帝元
寃等如此以上有於禮不合
詔書下太常許廣漢博士侯放博士張
宜如此本非折
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
可以定有無然則
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
招魂也或引秦始皇
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
招魂自黃帝已
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
招魂也或引秦始皇
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
衷或引屈原招魂谷口屈原本非折
招魂自黃帝已

夫禮者壯事也以順鬼神之性以節人之情故其為制有
本有文有質有用天地之性人為貴人之所生親莫
先焉事死如事生敬其終也孝子之行親生則養
沒則喪祭則思之是以聖人緣生以制節送死以
防患故喪禮之凡動於情發於義以為之節者也
是故變而不亂質而不野文而不繁樂而不淫悲
而不傷行中繩趨中規辟則不入旋則中矩反
側還中度故曰喪禮之凡動於情發於義以為之
節者也是故聖人之制喪禮也使死生之義各得
其宜而尊卑之義可傳也

重庆市文物保护单位



宋史浮化中有言昭成太子嬰及張氏于鄴城西佛寺招魂葬并父母僚屬十人事

公冕葵

[illegible]

書依世人有遊宦沒于
蜀者夫喪子愛嗣不
在律無歸尸之條乃
之洛百不返或遠
時不可以久留以葬
于是死而焚尸者新
之說起于是死而焚
其柩而致其骨也其
或不焚也其或焚之
而致其骨也其或焚
而不致其骨也其或
不焚也其或不致其
骨也其或焚之而致
其骨也其或不焚也
其或不致其骨也其
或焚之而致其骨也
其或不焚也其或不
致其骨也其或焚之
而致其骨也其或不
焚也其或不致其骨
也其或焚之而致其
骨也其或不焚也其
或不致其骨也其或
焚之而致其骨也其
或不焚也其或不致
其骨也其或焚之而
致其骨也其或不焚
也其或不致其骨也
其或焚之而致其骨
也其或不焚也其或
不致其骨也其或焚
之而

大字 大字

經016-298

欽定四庫全書總校官臣陸錫熊臣孫士毅

易經通論 卷

隱桓

大夫盟其事於朝士檀弓仕乎公叔文子升於瑣闥而言

隱元年

公子益師卒

冬十有二月

公羊傳

穀梁傳

左傳

如也汉纲四勇公实此平子君有大丧哭不临范有三年之丧而无一日之感国不恤丧不忘君也君无感容不顾亲也国不忘君君不顾亲就能无畔乎殆其失国

春秋卷三十一年秋八月葬晉頃公

左傳冬十月晉頃公卒秋八月葬郤犨吉甲孟子卒

穀梁秋八月葬晉頃公

大夫也何故卑之貶之也曷为貶之子卑父也

范甯集解葬晉頃公

晉頃公之卒子丕豹欲立其母弟而大夫不可故卑之

左氏傳葬晉頃公

公之卒也子丕豹欲立其母弟而大夫不可故卑之

穀梁葬晉頃公

公之卒也子丕豹欲立其母弟而大夫不可故卑之

范甯集解葬晉頃公

公之卒也子丕豹欲立其母弟而大夫不可故卑之

左氏傳公之卒也子丕豹欲立其母弟而大夫不可故卑之

穀梁公之卒也子丕豹欲立其母弟而大夫不可故卑之

范甯集解

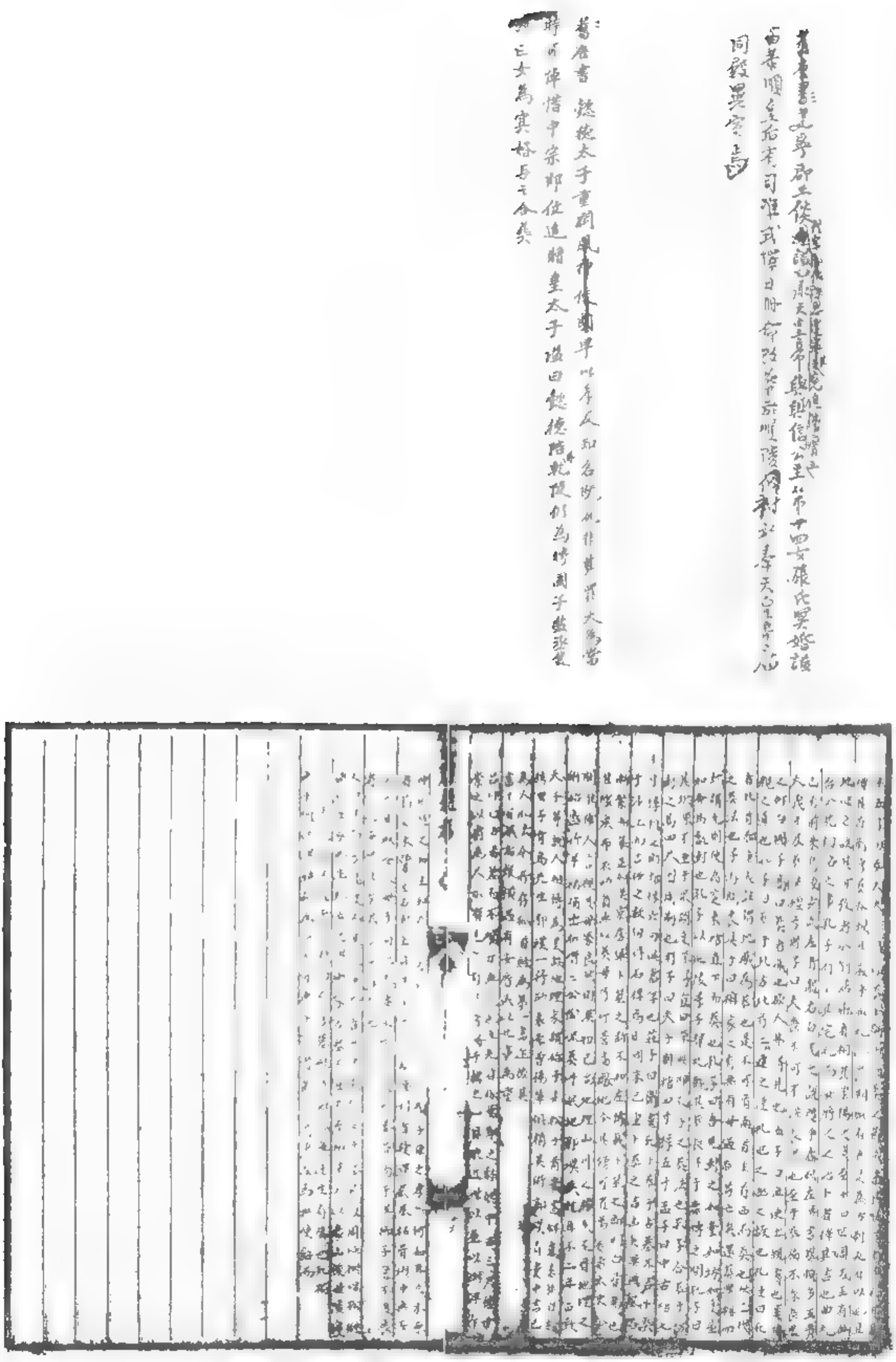
元史循良傳有以之職或觀察之等或中路棄
免而卓爲後記應謝有司揭瘼者極覆既畢就吁地
主與人收葵不識拔覆者皆就笑

孟子節要論 子墨子言曰今王公大人有喪者曰舘
壁人多文繡人繫女衣長人多文繡人繫女衣長
王城既已予財舘舍車馬嵐乎壙天人多爲槨
舍財殺以送死者數百寡者數十今王大夫死
而從曰天子殺殉衆者數十人大夫殺殉衆者
數百寡者數十今王大夫死而從曰天子殺殉衆
者數十人大夫殺殉衆者數百寡者數十今王大夫
死

險衣食之時伴手祭祀以致孝
無利己矣而牛馬乘
之市衣食一痛救本
之禹東救乎九夷連
之指莫以繩之已矣而市人乘
二寸莫以城之故之
及其上毋逸矣
止矣若以一聖王
之後三王者而然
者親之則爭矣忠衆非聖王
不合道之不治之地之深下毋
足哉以為如此埋之法令王公大人之為
則尹于此大指中
故立儀辟三族辟王即共處制門
除名通整鄉比山淡
腾計也其為毋用之
上稽之先辨而湯文武之
政之下
手也重之事猶公治也若以
此等矣其也
聖王之道也今執摩矣其
為而不已而有
考之厚矣非聖王之
為而不已而有
民之所也昔者是之
其內而事之也
其容者也故不合者
人之生利也
理者之此引也
之禹行其之說
上以為政下
而不耕此吾仁
故自事之財物缺而亂執
人則喙海瀕海于上
危上矣女勞歌行飞狠貪故
是則有何九扣人
保而理之猶且人扣也安得
地之所上無之廟乱

仍乾其肩也夫古鼻故丌从畀今字类故丌也是持畀人之捩于亂也說以救患者而漸而之以循循求其馬夫之謀大義解字里者之義也冬日冬服夏日葛服捌拙三寸執喪二日世主以為儉而尤之儒者破家而葬倩于前呂覽節喪篇知生里人之要也審知死聖人之務也知生之樂不以害生之樂也知死者不以害死者聖人之所以為死為生之謂也故二者聖人之所以生于天地之間異人有死時不免也孝子之垂其親也故有葬死之義也故有性也明重時愛死葬之道孰之貴其子也痛於孰之貴其子時模也況之名如生人之心盡以生人之義葬死者威也故孰孝子時模也況之名如生人之心盡以生人之義葬死者威也故有性也明重時愛死葬之道孰之貴其子也痛於孰之貴其子時模也況之名如生人之心盡以生人之義葬死者威也故有葬死之義

經016-310



山陵一

三秦記秦昭天子葬山山漢云陵二百山

大如山山皮

太史伏義氏

帝王世紀炎帝有仇氏

九城古帝王都

路史太昊帝宓羲氏有仇氏

女媧氏

風俗通之兩儀

帝王世紀炎帝神農氏

都魯山伊洛之間長子縣西山谷民少長

少成今都有禹里少利

路史人皇氏有長子縣

子悉有有生當桐馬

路史炎帝一曰有仇氏在州長社

在州長社縣東北隅河濵高阜綿延

女媧氏

風俗通之兩儀

帝王世紀炎帝神農氏

九城古帝王都

路史炎帝一曰有仇氏

帝王世紀炎帝神農氏

都魯山伊洛之間長子縣西山谷民少長

少成今都有禹里少利

路史人皇氏有長子縣

子悉有有生當桐馬

路史炎帝一曰有仇氏在州長社

在州長社縣東北隅河濵高阜綿延

女媧氏

風俗通之兩儀

廟而道中有游而人臭猶亦所謂多生石耳每思
黃帝軒轅氏
黃帝軒轅氏葬在上郡橋山
望氣黃帝冢在上郡橋山
括地志黃帝冢在鼎州軒轅縣西北二百里子午山
元和郡縣志黃帝陵在子午山上有祠橋山在真宮縣東八十
里黃帝葬在山上
九域志橋山渡地理志云在上郡陽周縣南有黃帝
記云陽周縣南有黃帝陵在子午山上
路史注沙苑混天記黃帝葬南陵山神鉗黃帝葬南
甲山四元鼎中葬衣冠於橋山
江淹吊古冢文西海橋山

少昊後
金甲洞山周迴
峰史注在今麥乙雪水縣東北二里有高丘俗傳少昊
明一名主少昊陵在曲阜縣
名勝志曰今陵前有石壇石像極其工巧又有八卦
陵在曲阜縣東
石
乾坤鑿度帝王陵寢碑下品中代帝王陵寢

顓頊陵
山海經務隅之山帝顓頊葬於陽禺之山帝顓頊與九嬪葬焉
陽禺之山帝顓頊與九嬪葬焉
西有先谷三面水北注白利山東西百里
水注之水北注白利山東西百里
西洛之陵王逢非也帝王世紀曰顓頊葬東郡
頓丘城南濮陽里大冢者是也
元和郡縣志顓頊陵在頓丘縣西北三十五里
帝嚳陵
帝嚳陵在河南府偃師縣西南四十五里
史記帝嚳崩而摯代立摯立九年崩弟堯立堯崩而舜
舜崩而禹皆葬於會稽
帝王之葬終也如是
路史注帝嚳在相州臨河縣西南有嚳頭陵昭故臨
陽在臨河北城北有嚳頭安高陽相出入也至魏自
高陵別葬矣

山海經「秋山南帝嚻之臺陽掩丘城南臺陰野中望見帝臺家在東郡掩丘西陽里帝王世紀帝嚳葬東郡掩丘西陽里水經注瓠子河逕掩丘東北帝嚳冢在東郡東阿城東北帝嚳冢西世謂之掩丘城南十里有臺冢在東郡東阿縣北三十五里有秋山縣北三十里有秋山在掩丘東北一十五里帝嚳掩丘東北一十五里山谷之間山形似掩丘故名之掩丘城東北一十五里有掩丘城東北一十五里帝嚳掩丘東北一十五里帝嚳掩丘東北一十五里帝嚳掩丘

唐堯在成陽死葬焉注引郭云今濟陰成陽有堯冢城陽有堯祠城東北有堯母慶都冢冢上石碑文字磨滅不可識矣

[illegible]

山海經[illegible]

[illegible]

[illegible]

一輿當禹之時舜死蒼梧象為民田也禹至此者
六有四矣
吳越春秋禹周行天下罷大越登茅山更名曰會
稽風從棲於樹鳴鳥隨步於庭百鳥仰
呼萬歲稽首大小有差生皃有行一成一
功使百鳥翼為民田去天尺地一尺
奚之德無改於前崩梁瑞至去天尺地一尺禹於是
乃更名茅山曰會稽之山
禹穴在會稽山上
望山也秦始皇父子皆登此山以祭禹矣南史紀
秦碑至是尚在嶋二世碑是也無明禹墓在太望
山上山於時南而不在告成觀甚明
元混一方超勝覽禹穴在紹瑞宮之側
孔甲墓
明一統志在永寧縣東北三十里
夏后皇墓
左傳哀公四年有二陵焉其南陵夏后皇墓也
水經注石城水出石城西北三嵴山
元和郡縣志二嵴山又名凡峯山在永寧縣北二
十八里
史本紀秦始
明一統志在
大
文
海手書
四年
在
南二十里
禹穴
石匱書曰禹治水畢大會計爰更名茅山曰會稽
宛委山傳云禹登此山得金簡玉字之書
觀觀有禹廟相傳禹治水畢大會計爰更名茅山曰會稽
南上有禹冢禹井今似
南上有禹冢禹井今似興有城東十許里有告成
陰縣北之東與告傳又其地自在山
府治北又在今山陰縣之西而其正南大山即秦
周王季墓
紹興王季墓于becomes山之

和文王以商之末年即位也大故使樂師之於是也而為之三日而後史乃
周文王墓
括地志文王墓在扶風
上
雍錄孟子曰文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也
岐周在今岐山縣東北杜者矣至其卒有畢郢西夷之人也
向言文武周公葬于畢而此四十里和成陽東北畢原
地志不見其處也
畢原
管管叔之在下邽
方各十步高七尺上下三里冢四方
大司空圖史記正義引括地志云周文王冢在杜中東北
水經注渭水又東逕杜中北又東逕杜中南又東逕
北四里東一里許地名白鹿原
文王冢也東北去杜十三里
引汲郡古文為據曰畢西於豐三十里則地為渭
南甚明安陵有大冢皇覽明指其為秦文王墓則
渭北之文冢其不為周文而為秦文王可證矣陵

武王陵
汲冢周書武王葬鎬肆北周墓北里
皇覽文王武王冢皆在東垣長安鎬聚東杜中
隆平集文武二冢乾德四年始陵戶祠祭如大只
成王陵
文獻通考葬京北咸陽縣
康王陵
文獻通考葬京北咸陽縣
隆平集咸康二冢乾德四年始立守陵一戶歲一享
穆王陵
明一統志在西安府西南二十五里張慕村
昭王陵
明一統志在終南縣西南二十五里
厲王陵
明一統志在終南縣西南二十五里
幽王陵
元和郡縣志周幽王墓在長安縣東北二十五里
明一統志在臨潼縣東北一百二十里
桓王陵
太平寰宇記葬河南偃師縣東北二十五里
靈王陵
皇覽靈王冢在河南城西南柏亭西周山上蓋以王生而有靈神故謚靈王其冢民祀之不絕
水經注洛水故瀆東至周山上有周靈王冢
景王
悼王
定王陵

皇覽景王冢在洛陽太倉中秦封呂不韋洛陽十萬戶故大其城并圍景王冢也
寰宇記帝王紀云景王葬于翟泉今東門內有大街北有大倉中是景王陵西南望步屈里北眺翟泉二處相距遠近畧均之也
水經注洛水東北至柏亭南又東北逕三王陵三王成言周景王悼王之王也子朝作難悼敬二王與景王俱葬於此故世以三王名陵帝王世紀曰景王葬于翟泉今洛陽大倉中大冢是也而史傳復無葬言在此而未詳矣又悼敬二王祔諸史傳復無葬處今考東有石碑舒眕王以上世王名號考之碑記周墓明矣
文獻通考景王葬河南洛陽縣大倉中
威烈王陵
文獻通考葬河南洛陽城中東北隅
隆平集柏靈景威烈四王墓乾德四年詔州縣常禁樵採
安王冢
明一統志在潼州西北三十里
秦始皇陵
史記始皇初即位穿治驪山及并天下天下徒送七十餘萬人穿三泉下銅而致槨宮觀百官奇器珍怪徙藏滿之令匠作機弩矢有所近者輒射之以水銀為百川江河大海機相灌轉上具天文下具地理以人魚膏為燭度不滅者久之二世曰先帝後宮非有子者出焉不宜皆令從死死者

甚衆葬既已下或云工匠爲機巧之戲重即
世大事畢已藏閉中羨下外扃盡閉工匠死者
無復出者竟不知藏所上象天文下法地理
貫山至高秦皇帝死葬其中成樹在上成山陵
十年下輸三泉今采石石盡其內又鑿山
破以珠玉鈴之以脂漆之修至於此使其後
之修至於此使其後世曾不得主顧藏家而記焉

馬

漢舊儀驪山者古之驪山也北山多出金其南多美玉
曰藍田故始皇葬其下刑人徒隸七十二萬人作
營作復壑以章程三十七歲銅水泉絕之墓以
丈石致以丹漆雁飛不可入秦二丞相匠作
之不入峽之不入峽之不然其深不可入秦二丞相匠作
皇室墳馬五十餘丈周回五里餘
博物志始皇陵在驪山之北高數十丈周迴六七
里今在鑿盤道衆北陵夷難高大不足以飾六丈水
背陵神使東西流又此山運來大石於西北者故
歌曰運石甘泉口渭水爲不流千人唱萬人和
發所石大如強

水經注秦始皇大興厚葬營建陵於麗戎之山
一名蓋田其陰多金其陽多玉始皇貪其美名因
而葬焉鑿石斬山下銅三泉以銅爲椁周迴
三餘里上畫天文星宿之象下以水銀爲四瀆百

川五岳九州具地理之勢當其中令匠作機弩有所穿近
爲弩矢射之以人面哥
孟復出者輒殺者久之後宮無子者皆使殉葬其
墳猶高五丈周迴五里餘作者七十萬人積十方
成

元和郡縣志秦始皇陵在縣東八里始皇即位
名驪山陵從七十萬人今按其陵高大不足
從七十萬人積年之功蓋人積年之功蓋
改葬使東西流又此土無石取大石於渭北諸者
皆費功力由此也

雍錄記曰麗山之陵雖高大森衍足容衆故渡渭而南以營朝
始皇不出前人也

地理指南驪山秦政自營
壽陵古今考驗咸謂然矣作驪山秦政自營
壽陵古今考驗咸謂然矣作驪山秦政自營
山亮矣庶孟姬有是刑而白帝矣杜橋
不能禹矣會稽不改其列亡國
丘墟之處雖然山蓬言薄
自營壽陵之文考之儀禮自始死小斂大斂殯

後始記筆宅蓋生者之事也或曰事不
預定而以卜筮可乎曰古之葬也各卽其家人
掌公墓之地所謂北邙山是也以昭穆爲左右
以昭穆爲左右者文王葬於畢王季居中武王
之文王居中武王葬於畢小子附皆以昭穆而葬
城之引周之治下至公卿大夫皆以卜筮列爲
封之地葬爲民墓北亦大夫掌之蓋自天子以
至庶人未有不決蓍而序列者故曰城郭之序
丘封之有定制非如後世葬山葬水之說則取
新土培成墳墓之後乃人情事理之當然蘭陵
惠文等五王始大作丘隴多其塵藏至秦政自爲
驪山用吏徒數十萬人穿三泉其高五十餘丈
三泉其高五十餘丈鑿以銅江海黃金爲鳧雁被以珠玉飾
齊爲燈燭水銀爲江海黃金爲鳧雁被以珠玉飾
以翡翠中成游觀上成山陵庶人之寢何也曰爲
機械之交以射守禦之人盧爲機者之巧其巢也可多設宮人皆之曾未
葬土五寢血與共其巢也可多設宮人皆之曾未
幾而外突通諸侯之兵至項羽燔之楚人一炬
十萬秋以自現其實是人主自爲之

漢太上皇陵

漢高祖十年秋七月癸卯太上皇崩葬萬年故
櫟陽因死置以下
櫟陽因死置以下
葬萬年邑千戶號天下民貲三百萬
以上與田宅守陵
以上與田宅守陵
三輔黃圖太上望於櫟陽北原周匝萬年
三輔黃圖太上望於櫟陽北原周匝萬年

於櫟陽大城內以爲奉
望而祐靈后也
元和郡縣志太上望陵在
里

高祖長陵

漢書十二年夏四月甲辰帝崩於長樂宮丁未
史五月丙酉葬長陵
漢書貴興立都長安徙
五家於長陵後世世徙吏二千石高貲富人及豪
傑過半之
徙豪傑及關東六國後裔及楚昭屈景
徙豪傑及關東六國後裔及楚昭屈景
徙豪傑及關東六國後裔及楚昭屈景

雍錄漢后不祔焉帝陵而葬于文帝陵東北二十里亦仍霸陵之名故加南以別之是為南霸陵也

文帝霸陵

漢書七年秋八月戊寅帝崩于未央宮九月葬霸陵山川其故因高為墳不起墳

漢外戚傳孝惠張皇后孝文後元年薨葬安陵不起墳

水經註故景帝又至惠帝安陵南陵壯有安陵縣故城

元和郡縣志白鹿原在萬年縣東二十里亦謂之霸上漢文帝葬焉

雍錄文帝嘗欲馳車下霸西陵坂因索盎味而止即白鹿原之西坡也帝樂其地至即霸上之陵以為霸陵後又置縣是為霸陵縣也

野客叢談漢文帝遺詔霸陵山川因其故無有所改示從儉也註因其山 霸陵山川亦文帝去漢薄昏人倫安仲可謂知帝矣相皆孝琳集謂不能無貶辭多藏金銀明器不得以金銀為飾也已見於前兩所陳宣帝不得知人自尚杜陵文帝之遺詔至此未免淮大分平生治忽人數百之言推之等之制豈銅錫不以為飾耶史丹人壽陵土高於帝紀建興二年亦謂霸杜陵及薄太后陵合玉衣文帝以遺詔不從其餘以實內所可駭者建典二年而時怕夫人新死在口北走郡畜積之多也是文帝之儉眾之原文若倫而無際山嗟嘆山之阜周崇陵之原文若倫而無際山嗟嘆山之阜周崇陵一代無殺發者東天時亦有可破雖銅南山猶有隙使其中已可欲雖無石柱又何城焉文帝葬霸陵在長安城東七十里

三輔黃圖霸陵在長安城東北三十里故王仲宣賦詩云南登霸陵岸回首望長安是也

元和郡縣志白鹿原在萬年縣東二十里亦謂之霸上漢文帝葬焉

雍錄文帝嘗欲馳車下霸西陵坂因索盎味而止即白鹿原之西坡也帝樂其地至即霸上之陵以為霸陵後又置縣是為霸陵縣也

野客叢談漢文帝遺詔霸陵山川因其故無有所改示從儉也註因其山 霸陵山川亦文帝去漢薄昏人倫安仲可謂知帝矣相皆孝琳集謂不能無貶辭多藏金銀明器不得以金銀為飾也已見於前兩所陳宣帝不得知人自尚杜陵文帝之遺詔至此未免淮大分平生治忽人數百之言推之等之制豈銅錫不以為飾耶史丹人壽陵土高於帝紀建興二年亦謂霸杜陵及薄太后陵合玉衣文帝以遺詔不從其餘以實內所可駭者建典二年而時怕夫人新死在口北走郡畜積之多也是文帝之儉眾之原文若倫而無際山嗟嘆山之阜周崇陵之原文若倫而無際山嗟嘆山之阜周崇陵一代無殺發者東天時亦有可破雖銅南山猶有隙使其中已可欲雖無石柱又何城焉文帝葬霸陵在長安城東七十里

身襯奢者很徇倫者存一出一吉在眼前憑君回首向南望漢文高葬霸陵原如坰白等所言則霸陵初未嘗發也不知前說何紛紛如此

乾學按沈龍諸詠謂霸陵初未嘗發不過以魏文帝終制有霸陵之完功在釋之一語耳其實至晉始發詞人不核實如此

漢外戚傳孝文竇皇后建元六年崩合葬霸陵

景帝陽陵

漢書五年春正月作陽陵邑 師古曰爭作陵地也 夏募民徙陽陵後三年春正月甲子帝崩于未央宮二月癸酉葬陽陵 師古曰自前十日

三輔黃圖陽陵在長安城東北四十五里山方百二十步高十丈

元和郡縣志陽陵景也在咸陽縣東北十七里武帝建

漢舊儀安陵霸陵陽陵邑各萬戶徙民與長陵等

漢外戚傳孝景薄皇后立六年廢後四年薨葬長安城東平望亭南○王皇后元朔元年前合葬陽陵

武帝茂陵

漢書建元二年夏四月初置茂陵邑 師古曰本制茂陵之邑耳後元二年二月丁卯帝崩于五柞宮入殯于未央宮前殿三月甲申葬茂陵 師古曰自前十日

漢舊儀茂陵在明年作天子塋塹高三丈塋地用地七頃方中用地一頃深十三丈塹高三丈墳高十二丈武帝墳高一丈七尺四周二十步 師古曰自前四十步

通藏門容大車六馬皆藏之內方外陛車右外方立先聞劍戶設夜龍莫邪劍扶劈設伏火以警陵餘地為四園后陵餘地為便作以下次賜親屬功臣

三輔黃圖茂陵在長安城西北八十里周圍三里

三輔舊事云武帝于槐里茂鄉徙戶一萬六千 六萬二千 置茂陵萬一十四丈一百步茂陵園有鶴觀

乾學按在觀考元紀作白鶴觀水經註茂陵故槐里之茂鄉也班固曰武帝自為陵在長安西北八十餘里

元和郡縣志茂陵縣東北十七里武帝建也宮陵既樹將除凡五千人

史記封禪書天子始為五年而為陵天下貢財以奉山陵武帝歷年三分之一供宗廟一年而為陵一年而復之

又北崩後中至不須容物由霍光闇于大體奢侈過度也

漢書衛皇后遭巫蠱事起收璽綬自殺葬以小棺槨之城南桐柏亭西馬 師古曰本桐柏亭之地在北今則在外大道東矣 門內地也在今北城內北城 李夫人早卒上悼閨馬畫圖其形于甘泉宮及衛思后廢後四年武帝崩大將軍霍光緣上雅意以李夫人配食進上尊號曰孝武皇后

三輔黃圖李夫人葬東西五十步南北六十步高八丈在茂陵西北一里俗名英陵云集仙臺北 衍一字大周四十步

漢書鉤弋趙倢伃昭帝時也從幸甘泉有過見畫
以憂死因葬雲陽昭帝即位追尊爲皇太后發喪
二萬人起雲陵邑三千戶
雲陵在雲陽甘泉宮南王人呼爲女陵
昭帝平陵
漢書元平元年夏四月癸未帝崩於未央宮六月
壬申葬平陵
三輔黃圖平陵在長安西北七十里去茂陵十里
帝初作壽陵令爲水而已石槨一丈二尺長二丈
五尺無得起墳陵東北作土起三丈五步外爲小
廚載祭祠視萬年之後掃地而祭
雍錄昭帝平陵在咸陽西北二十里
漢書上官皇后建昭二年崩合葬平陵
宣帝杜陵
漢書黃龍元年十二月甲戌帝崩於未央宮元帝
初元元年春二月辛巳葬杜陵
漢舊儀葬杜陵已還皆取二千石將相守陵
故三陵多貴皆三萬戶至五萬戶
貢禹傳元年初貢禹奏言武帝多取好女至數千
人以填後宮及奏天下昭帝幼弱霍光專事不知
禮正妄多取宮人後宮女置於園陵之又皆人後宮女置於園陵
凡百九十物盡廢藏之又皆人後宮女置於園陵
大失德至天心又未稱武帝意也昭帝晏駕光
復行之至孝宣皇帝卑節儉亦隨故事故使天下承
化衆庶奚埋肾居地上以實地下其故自上生皆
在大陸循故事之皐也惟陛下深察古道後其終

者諸陵園女無子者宜令還天子幼善其忠
三輔黃圖杜陵在長城南帝在民間時好遊鄠杜
間故葬此
水經注元帝初元元年葬宣帝杜陵北去長安五
十里
元和郡縣志杜陵在京兆萬年縣東南二十里宣帝
陵也
雍錄宣帝杜陵在長安東南二十里
晉灼曰時三秦人盡桓解武等數千家益發漢
陵中物何乃多耶婦人對曰漢天子即位一年而爲
陵天下貢賦三分之一以供宗廟一以供賓客一元帝
陵深武帝享年久長財用而茂陵不復容物其財
皆已可共赤眉取茂陵中物不能盡載於今猶有材
器婦女纏珠玉未盡耳赤眉皆取二陵是倫者耳赤百世之誡
也
漢書叶皇后元帝母也立三年而薨葬南園
后葬杜南是謂杜陵南園
霍皇后大司馬大將軍博陵侯光女也立五年廢
凌昭臺宮後十二歲徙雲林館西自殺葬昆吾亭
東御道〇
霍皇后驕妒立王皇后好書
帝即位爲皇太后皇太后成帝母
亦姓王氏故世號太后永始元
年葬合葬杜陵東園
元帝渭陵

永光四年冬十月乙丑諸陵分屬三輔以渭城壽陵亭部原上為初陵（師古曰本有名故曰初）詔曰安土重遷黎民之性雖遭厄困猶恐驚動其議罷陵園勿徙郡國毋調繇（師古曰繇讀與徭同）發以寧天下令百姓得居故處（師古曰故處謂本所居之處）勿有所改（師古曰改謂更徙也）朕之不明不能遠法古制定立山陵（師古曰山陵謂墳墓）而反以生民為憂咎甚無謂也（師古曰言其無理）其勿復議

夏四月戊寅渭陵園門闕災

五月壬辰孝元帝崩于未央宮（師古曰宮在長安城內西南隅）秋七月乙酉合葬渭陵（師古曰未有名故曰初）詔曰安不忘危治不忘亂（師古曰言安而不忘危治而不忘亂）故孝文皇帝除誹謗之木（師古曰誹謗之木以橫木為表橋柱交通四出以表識之古者立此木於交道之中以待進善之士今則除去之）開直言之路（師古曰直言謂正言無所隱諱）以來忠正之臣（師古曰來謂招呼之）設輔善之官（師古曰輔善謂輔助善道）以通治體（師古曰治體謂為政之大體）廣納諫爭之士（師古曰諫爭謂諫正爭辨）以廣聰明（師古曰廣聰明謂廣其聽受）蓋選賢與能（師古曰與謂舉用之）務在安民（師古曰務謂專力為之）是以天下殷富（師古曰殷富謂豐盛）興於禮讓（師古曰興謂興起）而不知其所由（師古曰由從也）朕之不德（師古曰德謂行也）不能遵修（師古曰遵修謂循而行之）以寧百姓（師古曰寧謂安之）而令陵園之制（師古曰制謂為之法度）與古不同（師古曰言不同於古）其議所以安之（師古曰安之謂安其心）

曲亭南吏當之萬年與長安雜處（師古曰雜處謂共居也）以為作數可省（師古曰省減也）自貶秩（師古曰貶秩謂減其俸祿）以為武帝時工楊先壽昌造杜陵時開內藏錢為初陵（師古曰為初陵而藏錢故曰初陵）數年後聚霸陵及故陵（師古曰故陵謂文帝陵）勿徙（師古曰勿徙美其意）使民不解（師古曰解惰也）禹年相善自元帝時為安不肯東方宜長徙可得賜田宅（師古曰宅即上計事）以初陵東即天下民不徙（師古曰徙謂遷移）諸陵三十餘（師古曰餘謂有餘）杜陵西北五十六里（師古曰杜陵在長安東南富人益眾多規良田後使貧人可從（師古曰從謂隨其所欲）又使中家以下得均（師古曰均謂齊等）以強京師（師古曰強謂益其勢）東制諸侯（師古曰制謂裁抑）天下先（師古曰先謂為之首）是天子之陵為天下民聚也（師古曰言天子之陵為天下人所聚）內即制民萬年自新三年可成（師古曰言其不便者下有司議皆曰昌陵因卑為高積土

三輔黃圖渭陵在長安北五十六里

永光元年故事又東（師古曰故事謂舊法）壽陵亭原上為初陵（師古曰為初陵而藏錢故曰初陵）數年後聚霸陵及故陵勿徙（師古曰勿徙美其意）使民不解惰（師古曰解惰也）禹年相善自元帝時為安不肯東方宜長徙可得賜田宅即上計事（師古曰即上計事謂入計簿）初陵東即天下民不徙諸陵三十餘杜陵西北五十六里（師古曰杜陵在長安東南富人益眾多規良田後使貧人可從又使中家以下得均齊以強京師東制諸侯天下先是天子之陵為天下人所聚也內即制民萬年自新三年可成（師古曰言其不便者下有司議皆曰昌陵因卑為高積土

元和郡縣志渭陵在咸陽縣西北七里

為山度便房猶在平地上容土之中不保幽窅之靈意外不周章往工用以鉅萬數至於腊火夜作取土東山目數國家罷敝何資作名數年天下編戶其勞天性捷直土處勢之高疑宜在祖考而又已有年功增加營復故後勿使民上迺下詔罷昌陵

漢書本紀二年十二月詔曰前將作大匠萬年知昌陵甲下不可為萬歲居奏請營作建郭邑安為陳卿治土增高多賦錢役費後雖令恭之作宮徒眾百姓罷極天下聞昌常待詔前為大司農中丞數奏昌陵故處深以長言下閱章公卿以為諸侯王列侯吏二千石及天下富民皆當徙昌陵不可成侍中駙馬都尉王莽侍中騎都尉劉歆中郎將王舜中郎將王邑皆好古鄉禮以為天子建太平制禮作樂興太學崇五經博延英俊以風海內自古已來未有不因人民而改其制度者也周公營洛邑而卜之曰其作大邑其自時中乂王肇稱殷禮祭于新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一周公攝政六年制禮作樂郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝此皆因人民而改其制度者也孔子論殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也雖百世可知也周監於二代郁郁乎文哉吾從周夫豈不知夏殷之禮哉蓋以時王之制從其大者天命靡常不可不傳於子孫是以富貴無常不如是王公其何以成慎民道何以勸乾綱紊而陵夷之漸成矣周而商殷之也夫漢興承秦滅學之弊天下有劍書挾律之禁民安其舊俗而不知所以變故叔孫通雜秦儀楚制定漢禮雖有可觀而其實則秦也孔子於是謂百世可知也而不能已於損益焉曰因秦禮有所損益可知也因秦禮而損益之者不必皆善也而況因秦禮而無所損益乎故仲尼之學子雖有禹湯之德不能以不

文帝弟也周公東征而管蔡流言非苟為偷誠便于體也宗和司馬為石椁仲尼曰不如速朽秦相呂不韋集知畧之士而造春秋亦言薄葬之義皆明于事情者也惠至吳王闔閭違禮厚葬十有餘年越人五王皆大作丘隴多其積藏盛盡發掘暴露之甚矣及秦始皇帝葬于驪山之阿下銅三泉工徒七十餘萬人墳作高五十餘丈周回五里有餘石槨為游觀人膏為燈燭水銀為江海黃金為鳧雁珍寶之藏機之發棺椁之慮不可勝原又多疑宮天下苦其役而反之驪山人生離工匠計以萬數天下之師至其下矣項籍棹其宮室營宇往者咸見發掘其後牧兒亡羊羊入其之作未成而周軍百萬之圍外破項籍之突內未有盛如始皇者也就能破壞之哉豈不葸哉是故聖賢知其葬令若彌深知其葬令若彌薄知之明昭之效葬之吉凶昭然可見矣周德既衰而奢修宮室小隧成周時人美之斷手之時是也上承道宮室之如制下車言子為之忽多也及魯嚴公刻飾宗廟多築臺囿後嗣再絕春秋刺焉周宣如彼而昌魯桓如此而絕昭儉以節俗始營初陵其制小天下莫不稱仁賢明及徙昌陵增埋為高積土為山發民墳墓積死者以萬數營起邑居朝日遷宇功費大萬百餘

從其計

漢惠本紀 和二年三月己卯葬孝惠（孝惠七年八月日崩）

三輔黃圖 延陵在杜陵西北

水經注 故渠東逕成帝延陵南

元和郡縣志 成帝延陵也在咸陽縣西北十三里

漢書孝成許皇后立十四年而於在昭臺宮徙居桂宮後廢為庶人徙昌陵自殺葬延陵南○

班固作成帝紀贊曰孝元寢園陵墓因其舊

永帝義麦

漢書建平二年七月以渭城西北原上永陵亭部

為仍陵勿使郡國民使得自安元壽二年六月戊午帝崩于未央宮柩九月壬午葬義陵在扶風槐里茂中鄉故中鄉亭也長安城西北原上去長安四十六里

三輔黃圖 卷六 帝王陵墓

漢高帝長陵

水經注 渭水又東逕長帝義陵南

元和郡縣志 義陵在咸陽縣西北八里

平帝康陵

漢書元始五年冬十二月丙午葬孝平皇帝于未央宮前殿

三輔黃圖 康陵在長安北六十里與平原日

水經注 渭水又東逕長帝康陵南北五里即平帝之康陵也

元和郡縣志 在咸陽縣西北九里

西京雜記 高后葬長安城東北

漢隋志考證卷八十九

藝芳七

山陵二

東漢帝陵

後漢書城陽恭王傳建武二年以皇祖皇考墓為昌陵置陵令守視後改為章陵以春陵為章陵縣

後漢書本紀建武二十六年春正月初作壽陵

後漢書光烈陰皇后崩合葬原陵

明帝顯節陵

後漢書永平十八年秋八月壬子帝崩於東宮前殿遺詔無起寢廟初作壽陵制令流水而已石槨

廣一丈二尺長二丈五尺尸得起墳萬年之後掃地而祭打水脯糒而已過百時唯四時設奠置吏卒數人供給灑掃勿開陳衛如成葬斷絕陵

議宗廟庶從事小祠長安東北作廟長二丈五步外為小廚財足祠祭祀

帝王世紀顯節陵方三百步高八丈其地故苗壽亭也西北去洛陽三十七里

文獻通考山方三百步高六丈二尺無馬扣為行馬四出司馬門石殿鍾虡東園秘藏東北作廟長二丈五步外為小廚財足祠祭祀

梁貴人曰恭懷后葬西陵起園邑園門闕如帝制

後漢皇后紀陰皇后葬北陵和帝母也

和帝慎陵

後漢書元興元年冬十二月辛未帝崩於章德前殿二月甲申葬慎陵

帝王世紀在洛陽東南三十里

文獻通考山方二百八十步高十丈無馬扣為行馬四出司馬門石殿鍾虡東園秘藏寢殿制度在和帝慎陵

後漢皇后紀陰皇后葬北陵和帝母也

和帝康陵

後漢書延平元年八月辛亥帝崩於章德前殿九月丙寅葬康陵注陵在慎陵東南也

帝王世紀高五丈四尺去洛陽四十八里
文獻通考山周二百八步高五丈五尺行馬四出
司馬門寢殿鐘簴在行馬中園寢殿為廟園更寺
舍在殿北提封田十二頃十九畝二百五十步
獨斷以陵藏為名三殤帝康陵質帝靜陵是也

安帝恭陵

後漢書延光四年三月丁卯幸樂安帝前於樂安
乃於表夏四月己酉葬恭陵 山在今

伏侯古今注高四丈六尺葬殿
文獻通考山方百八十三步
行馬四出門候寺吏舍在殿東提封田五頃八十
畝

李圖傳神帝崩將北卜山陵園乃議曰今處之狹
城事非一帝尚幼小
可起陵於憑陵營內依康陵制度其於役費三分

減一乃從圖議

寺吏舍在殿東提封田十八頃十九畝三十步

後漢皇后紀順烈梁皇后合葬憑陵

沖帝懷陵

後漢書永嘉元年春正月戊戌帝崩於玉堂前殿
己未葬懷陵

帝王世紀西北去洛陽十五里
伏侯古今注高四丈六尺葬殿
文獻通考山方百八十三步
行馬四出門候寺吏舍在殿東提封田五頃八十
畝

桓帝宣陵

後漢書永康元年十二月丁巳帝崩於德陽前殿
靈帝建寧元年二月辛酉葬宣陵
帝王世紀山方三百步高十二丈在洛陽東南去

靈帝懷陵

後漢書本初元年夏[illegible]
帝王世紀在洛陽東去洛陽三十二里
文獻通考山方百三十八步高五丈五尺行馬
四出門寢殿倉庫在行馬中園寢更舍在殿北提
封田十二頃五十四畝寢殿

洛陽三十里

後漢皇后紀 獻帝伏皇后延熹二年葬懿陵其地

誅梁冀廢獻時

鄧皇后葬在如○

桓思竇皇后合葬宣陵

章帝文陵

後漢書 中平六年夏四月丙辰帝崩於南宮嘉德

殿六月辛酉葬文陵

帝王世紀 山方三百步高十二丈在洛陽西北去

洛陽二十里

太平寰宇記 靈帝陵在河南縣東南三十里

後漢書皇后紀 靈帝陵在河南縣東南三十里

氏舊墜東門亭

宋皇后光和元年以憂死歸葬宋

王美人生皇子協合葬宣陵

董思何皇后合葬○陵○

獻帝禪陵

後漢書 帝延伏伍親王丞相天子奉帝璽山陽公魏

書能二年薨八月壬申以漢元子禮儀葬於禪陵

置園邑令丞

獻帝傳 明帝命司徒司空持節典營護喪光祿大

鴻臚為副將作大匠復土將軍營成陵墓及置百

官群吏車騎服章儀禮葬一如漢氏故事

帝王世紀 禪陵在鄧縣城西北十里在今陳州城

武縣北二十五里陵高二丈周回二百步

劉澄之地記 以漢禪魏故以名焉

後漢皇后紀 獻帝伏皇后名完琰公掾之中女也景初

元年薨合葬禪陵

先主惠陵

蜀志 章武三年夏四月終已先主殂於永安宮五

月梓宮自永安還成都秋八月葬惠陵○

甘皇后卒葬南郡追謚皇思夫人遷葬於冀未至

而先主殂丞相亮按謚法宜曰昭烈皇后與大行

皇帝合葬制曰可○

後主惠陵

後主以太始七年薨於洛陽敕衷皇后重騎將軍

張飛長女也葬南陵

晉諸公贊 庾潤 悼圖

晉書 愍皇后生虎子

史良娣巫蠱事起太子之亡也東宮諸妾皆坐誅而後宮史官捕太子加兵

及上以太子無罪乃作思子宮為歸來望思之臺

於湖史良娣葬長安城南史皇孫皇孫和王夫人

葬廣明皆以二人隨太子者與太子并葬湖牟宮

帝即位詔曰故皇太子在湖亦有孤遺時稱其

議謚冀息邑有司奏故太子起任在湖史良娣

家在博望苑北親史皇孫任在屬明郭北○

詔親史皇孫謚宜曰悼皇妃曰悼后比諸侯王園置奉邑

三百家故皇太子謚曰戾園置長丞園衛奉守如

戾夫人置守冢三十

法以劇陽卿部里聚為戾園長安白亭東為戾后

未屬明帝以親親改葬之故八歲未可葬以天子禮宜稱尊號曰皇考立廟園為寢以時薦享焉益奉園民滿千六百家以為奉明縣尊處夫人曰長園及益長園各滿三百家

太平寰宇記 關鄉縣本漢霸陵在縣南一十六里高一百五十尺

蓋皇園

漢書 建平二年六月帝太后丁氏崩上以冀夫婦一體詩曰穀則異室死則同穴附葬之禮自周興焉都水乎文載音義曰附葬之禮自周興焉都水乎文載音義曰后宜起陵墓皇之園邑遂奏定陶援陳留濟陰定陶人實複土園亦稱人實複土

水經注 渠水又東北流注於濟水又東北逕定陶縣故城南漢哀帝即位母丁太后自以帝母稱尊號中令其親家與爭父子定陶王共王母傅太后憤及丁姬家恣橫上曰且起陵墓王之國邑冢墓前上曰且起陵墓王之國邑冢墓前乃得入城郭中宮物相平且丈史卒以水沃滅共王母傅太后憤及丁姬家恣橫上曰且起陵墓王之國邑冢墓前乃得入城郭中宮物相平

哀帝 義陵

三輔黃圖 哀帝義陵在長陵西北

博陵 霍光墓

三輔黃圖 博陵郡以奉孝宗皇園孝穆皇廟曰德廟園曰博陵

和平元年夏五月辛卯博陵園災

嘉二年夏四月甲寅孝崇皇后祔博陵

博陵園災

博陵園災

博陵園災

魏志建安二十三年六月乙巳古之葬者必居峴
薄之地其規西門豹祠西原上為壽陵周為基
不封不樹周禮冢人掌公墓之地凡諸侯居左右
以前卿大夫居後漢制亦謂之陪陵其庶為北域使足相容二
列將有功者宜陪壽陵其庶為北域使足相容二
十五年春正月庚子王崩於洛陽遺令斂以時服
無藏金玉珍寶二月丁卯葬高陵

元和郡縣志魏武帝西陵在鄴縣西三十里

魏后紀傳武宣卞皇后文帝首陽陵

魏志黃初三年冬十月甲子表首陽山東為壽陵
作終制曰禮記君子不以天下之重改其親之
日合葬高陵

山在偃師縣西北首陽山東北自山頂以下悉是壽陵因
名焉

穀林西南之高原合于山陵則非上古也吾無取焉壽陵因
山原體而為封樹之制無所改造封土為墳通神道夫葬
也者藏也欲人之不得見也昔無葬而重藏之知葬非
穢神之宅壙不蓋棺欲存亡之不離也棺足以
朽骨衣衾足以朽肉而已故吾營此丘壠不食之
地欲使易代之後不知其處無金寶之藏銅鐵一以瓦器合古之車馬皇之義相但象祭會
三過飯含無以珠玉無施珠璣玉匣諸偽所為
也季孫以璵璠斂孔子胝級而殺之譬之暴矣
原宋墓葬君子謂華元樂喜不臣以為棄君於
惡漢文帝之不發霸陵無異武之治原陵封
樹也霸陵之完功在釋之原陵之祖罪在明帝是

高貴鄉公墓

漢晉春秋丁卯葬高貴鄉公於洛陽西北三十里

明元郭皇后葬高平陵西

魏后妃傳明悼毛皇后葬愍陵

葬高平陵

魏志景初三年春正月丁亥帝疾甲午宣王入受
遺詔輔少帝齊王芳即位尊皇后曰太皇太后
太皇太后沈毅有識略預聞政事及在首陽陵
則臨朝稱制焉

文德郭皇后葬首陽陵西

魏后妃傳文昭甄皇后卒於鄴葬首陽山南

里

六郡事建安十七年分武都為漢陽郡相對河西有日孫陵冢是為陵冢合葬處西南孫處上有安夫人墳之側布夫人塚乃其地也

吳郡嬪傳南陽王夫人生休休即位追尊曰敬懷皇后改葬敬陵陳夫人生亮赤烏十三年立為太子明年立夫人為皇后葬合葬蔣陵

嗣主亮墓

吳錄晉太康中吳故少府井陽戴顒迎亮喪葬之

賴鄉

景帝定陵

吳上永安七年秋七月癸未徙武陵王休為烏程侯休固辭曰是謂日所殺天子也卑辭讓元紘傳漢故事廢上立桑殿至魏制以謂古不墓祭自有廟設於是園邑寢殿遂廢

吳武烈帝高陵

吳志稱既葬尊號謚堅曰武烈皇帝

吳錄尊堅廟曰始祖墓曰高陵

吳紀孫傳吳夫人吳主權母也合葬高陵

大帝蔣陵

吳志神鳳元年夏四月權疾殺七月葬蔣陵

丹陽記蔣陵園山為名

元和郡縣志蔣陵在上元縣東北蔣山高八

太平寰宇記吳大帝墓在上元縣北二十二里

吳上永安七年秋七月癸未徙百姓相聚而亂之曰是謂日所殺天子也卑辭讓元紘傳漢故事廢上立桑殿至魏制以謂古不墓祭自有廟設於是園邑寢殿遂廢

吳武烈帝高陵

吳志稱既葬尊號謚堅曰武烈皇帝

吳錄尊堅廟曰始祖墓曰高陵

吳紀孫傳吳夫人吳主權母也合葬高陵

文帝明陵

吳志元興元年九月遷謚父和曰文皇帝

吳錄皓初尊和為昭獻皇帝鳳改曰文皇帝

太平寰宇記烏程縣西北山吳興地記云孫皓改葬父和於此號曰明陵即卞山之別麓也

晉宣帝高原陵

晉書宣皇帝諱懿字仲達河內溫人也是為作終制於洛陽山為

王莽不改不樹作禁命之無欲以時服斂明器

文帝崇陽陵

晉書文帝紀咸寧二年秋八月辛卯崩於崇陽陵

景獻羊皇后咸寧四年前卒葬峻平陵

武帝受禪上尊號曰景皇帝陵曰峻平

太平寰宇記晉景皇后墓在河南縣南三十里高六丈四尺

武帝崇陽陵

晉后妃傳羊徽柔泰山南城人也父衜魏車騎將軍后青龍二年前卒葬峻平陵

晉書文帝紀咸熙二年秋八月辛卯前九月癸酉葬崇陽陵

晉后妃傳文明皇皇后泰始四年崩合葬崇陽陵

武帝峻陽陵

晉書泰始二年冬十月丁未詔曰昔舜葬蒼梧農不易畝禹葬會稽市不改肆上惟祖宗遺旨之所從陵十里內居人動高爽提一切停之太凱元年夏四月己酉帝崩於含章殿夏五月辛未葬峻陽陵

惠帝太陽陵

晉后妃傳武元楊皇后泰始十年前於昭光殿奚於峻陽陵

晉書光熙元年十一月庚午帝崩於顯陽十二月己酉葬太陽陵

元帝太興二年五月癸丑天陽陵毀帝欒服更三日

東晉元帝建平陵

晉書永昌元年十一月己丑帝崩於內殿大年元年二月癸丑建平陵

建康實錄元帝建平陵在雞籠山之陽不起墳

明帝武平陵

晉書大寧二年八月戊子帝崩於東堂九月辛丑葬武平陵

建康實錄武平陵在雞籠山之陽不起墳

成帝興平陵

晉書咸康八年夏六月癸巳帝崩於西堂秋七月己巳葬興平陵

建康實錄興平陵在雞籠山之陽與元帝同處不起墳

康帝崇平陵

晉書本紀咸康七年三月戊戌杜皇后崩夏四月丁卯葬恭皇后於興平陵

晉后妃傳成恭杜皇后崩帝下詔曰吉凶典禮誠宜格設照豈約之慶亦當隨時光重漢之下而崇節儉陛申惟深揚而終無開即今山陵之事一從節儉

已

康帝崇平陵

晉書建元二年八月戊戌帝崩於武乾殿冬十月乙丑葬崇平陵

穆帝永平陵

晉書升平五年五月丁巳帝崩於前殿秋七月戊午葬永平陵

江逈傳穆帝崩山陵修治既竟逈以山陵不設明器以防後患著為定制

建文明皇后崩武皇帝承前制之奠元器而已晉康皇帝元宮始用寶劍金馬此蓋太妃閨已之情定違先旨修此二物事違諸遠先旨修此二物書奏從之

故事皇世之法今外藏以

建康實錄承聖三年陵墓在山之陽起墳今墓府山前近西里俗相傳有樵夫于墳即其地也

晉書興寧三年春正月景申帝崩於西堂三月壬申葬安平陵

建康實錄安平陵詔葬龍山之陽不起墳

元和郡縣志安平陵在上元縣北六里龍山陽

廢帝吳陵

晉書廢帝海西公太元九年海西公薨於吳又以后合葬於吳陵

簡文帝高平陵

晉書咸安二年秋七月乙未帝崩於東堂冬十月丁卯葬于高平陵

建康實錄高平陵在江山之陽不起墳

元和郡縣志高平陵在江山縣北二十里孫虞

孝武帝隆平陵

晉書太元二十一年秋九月庚申帝崩於清暑殿冬十月甲申葬隆平陵

建康實錄隆平陵在鍾山之陽不起墳

晉后妃傳孝武文李太后生安帝即位尊為皇太后隆安四年

安帝休平陵

晉書義熙十四年十二月戊寅帝崩於東堂元年春正月庚申葬休平陵

建康實錄休平陵在鍾山之陽不起墳

晉后妃傳安僖王皇后義熙八年崩於巖音殿葬

休平陵

恭帝冲平陵

晉書元熙二年夏六月禪位居于琅琊第九月丁卯崩於內房葬冲平陵

建康實錄冲平陵在鍾山之陽安帝同處不起墳

晉后妃傳恭思褚皇后宋元嘉十三年崩葬冲平陵

附葬

順平陵

晉后妃傳謝夫人生愍懷太子及為淑媛積喜愛

晉書

及初加追夫人印綬日陵

陵制大小依愍懷太子傳葬長子悼帝郎往立

元帝太子元傳葬十年薨為庶人廢以葬於杭縣之雲門山二十里孫虞

墓平陵

晉后妃傳荀文宣郡夫人生文帝成和二年薨

簡文帝即位追尊為皇太后生孝武帝太元十九年葬

配葬隆平陵

晉后妃傳孝武文李太后生孝武帝即位尊為太皇太后安帝即位尊為太皇太后隆安四年

晉后妃傳安德陳太后生安恭二帝太元十五年
薨追崇曰皇太后葬沿陵曰熙平
前趙永光陵
晉載記光初四年升倫謚文皇帝墓
號永光陵
十六國春秋和平元年葬於
桓魏九月葬永光陵階卿皇帝倫瑞元年葬於
宣光陵
十六國春秋建始四年葬
皇帝
後趙高平陵
晉載記石勒以咸和七年死葬山谷莫知其所
僞文物宣泰伊高平陵
前燕龍平陵
晉載記石虎葬山谷莫知其所
十六國春秋葬於龍平
日文明皇帝陵曰
記陵
晉載記升平四年葬高陽平陵
龍陵
後燕宣平陵
晉載記落容與以太元二十一年死僞謚成武皇
帝墓號宣平陵
燕昭文帝陵
十六國春秋七月葬
所段八月葬龍城東北歸葬
武昌陵

顯原陵
晉載記石虎葬其墓曰顯原陵
蕭龍平陵
十六國春秋葬於龍平
十六國春秋葬於
日文明皇帝陵曰
記陵
晉載記升平四年葬高陽平陵
龍陵
後燕宣平陵
晉載記落容與以太元二十一年死僞謚成武皇
帝墓號宣平陵
燕昭文帝陵
十六國春秋七月葬
所段八月葬龍城東北歸葬
武昌陵

高陽安五年出
衡平陵
十六國春秋元嘉元年葬平陵曰昭平
南燕東陽陵
十六國春秋葬於東陽
出四門於廣山谷莫知其所
謚獻武皇帝
元海長谷陵
十六國春秋葬於長谷
前秦原陵
十六國春秋苻健葬於永垣
皇帝永興初追考曰宣明皇帝
健秦高陵
晉載記姚萇葬於高陵
陵黑圖三百家
原陵
晉載記姚萇以太元十八年
稱帝
偽陵
西秦建弘陵
十六國春秋乞伏乾歸改葬於
所段八月葬龍城東北歸葬
武昌陵

十六國春秋后秦姚萇葬顯陵謚文昭王
蜀安都陵
華陽國志咸和九年六月癸亥李雄卒偽謚曰武
帝冬十二月丙寅葬成都縣安都陵也
安昌陵
晉記咸康八年春二月李書死偽謚昭文帝墓叫安昌
陵
天陵
十六國春秋張駿薨六正陵前殿蓁大陵張祚弒
謚尊文王
十六國春秋張駿子張耀靈張祚僭號追
謚耀靈王
十六國春秋張玄靚薨張天錫降於苻堅
錫歸仰嗥墓於
平陵
十六國春秋張天錫薨葬於建世陵
西涼建世陵
十六國春秋張重華薨葬於嘉平陵謚武昭王
玉
元和郡縣志西涼武昭王陵在酒泉縣西十五里
後涼高陵
十六國春秋後涼呂光薨葬高陵謚文昭王
白石陵
晉載記呂纂以元興元年死偽謚曰武
石陵
北京元陵
十六國春秋沮渠蒙遜義和三年夏四月葬五月
葬元陵謚武宣王
南涼西平陵
晉載記秃髮利鹿孤死葬於西平之東南
十六國春秋利鹿孤葬謚康王
夏嘉平陵
赫連二十國春秋夏赫連昌發二百里內民二
萬五千人鑿嘉平陵七千人納清廟執吳初昌
父子於北堂殺吳云葬而哭曰吳昌以勢年臨虐軍而
無康人吾什世多公卿若且
之急也故立庶子以收城而
亡其地故立庶子以收城而
亡其地故立庶子以收城而
亡其地

元姓薛氏傳
謂曲阿丹徒
宋后妃傳孝
晉陵丹徒將
司徒事
孝懿蕭皇后
年崩於顯陽
終葬且渠世
為一編考皇
恪不同婦人
與宰陵合墳
武帝初寧陵
宋書永和三
五日癸亥上
建康錄初寧
據東北二十
元和郡縣志
九和郡縣志
六朝事迹在
元和郡縣志
永初郡國志
丹徒高祖臨
宮將葬初寧
文帝長寧陵
宋書元嘉二
癸巳葬長寧
晉紀長寧陵
宋后妃傳武
宋書元嘉二
已未殯於丹
附錄
宋熙寧陵
宋后妃傳武
順帝憲陵
宋書昇明三
已未殯於丹
明帝之墓
明帝高平陵
宋書前廢帝
宋書太宗文
戊寅葬臨沂
元和郡縣志
六朝事迹高
永初山川志
明帝高平陵
宋書前廢帝
宋后妃傳文
宰陵
宋書大明八
月丙午葬丹
元和郡縣志
宋書孝武帝
宋后妃傳文
孝武帝景宰陵
宋書大明八年閏五月庚申帝崩於玉燭殿秋七
月丙午葬丹陽秣陵縣巖山景宰陵
元和郡縣志景宰陵在上元縣西南四十里巖山
宋后妃傳文穆皇后生廢帝崩於含章殿祔葬景
宰陵
宋書前廢帝何皇后名氏未詳合葬龍山北
宋后妃傳文穆皇后生廢帝崩於含章殿祔葬景
宰陵
宋書大明八年閏五月庚申帝崩於玉燭殿秋七
月丙午葬丹陽秣陵縣巖山景宰陵
元和郡縣志景宰陵在上元縣西南四十里巖山
南史元嘉十七年葬先皇后袁氏於長宰陵
孝武帝景宰陵
宋書大明八年閏五月庚申帝崩於玉燭殿秋七
月丙午葬丹陽秣陵縣巖山景宰陵
元和郡縣志景宰陵在上元縣西南四十里巖山
宋后妃傳文穆皇后生廢帝崩於含章殿祔葬景
宰陵
宋書前廢帝何皇后名氏未詳合葬龍山北
明帝高平陵
宋書太宗文帝元嘉三十年二月己亥上崩於景福殿五日
戊寅葬臨沂縣華崩山高平陵
元和郡縣志高平陵在上元縣北十九里華崩山
東南
六朝事迹高平陵舊在山西以王導拔
和州含山縣北野荒山西以王導拔
明帝之墓
順帝遂寧陵
宋書昇明三年四月帝禪位於齊建元元年五月
已未殂於丹陽宮六月乙酉葬於遂寧陵
附錄
宋熙寧陵
宋后妃傳武帝胡婕妤生文帝被譴賜死葬丹徒
縣建安縣東北二十五里與武帝陵

太祖即位上尊號曰聖文皇太后陵曰永寧
修寧陵
宋后起傳文帝路淑媛生孝武帝上即位尊號曰
皇太后太宗踐祚號崇憲太后崩謚曰昭皇太后
葬世祖陵東南號曰靖寧陵
崇寧陵
宋后起傳文帝沈婕妤生明帝元嘉三十年葬
建康之蕃府山太宗即位上尊號為皇太后謚曰
宣陵號曰崇寧
六朝事迹今寶林寺西南有墳相傳為固安墳
新郎沈后所葬之地
南齊宣帝休安陵
元和郡縣志休安陵在平陽縣北二十八里宣帝
高帝泰安陵
南齊書建元四年二月壬戌上前於臨光殿四月
庚寅上謂曰太祖高皇帝奉移宮於東府前湖升
龍舟兩年定武進泰安陵在丹陽縣三十一里
元和郡縣志泰安陵在丹陽縣三十一里
武皇后傳高路氏皇后宋泰陵元年祔葬宣帝
墓側今泰安陵也
武帝景安陵
南齊書永明十一年秋七月上不豫戊寅大漸詔
曰我識滅之後月上著夏衣畫天衣紗帛屏其雜
諸器悉不得用寶物成器成等惟衣複袂衣各一
本通常所服身刀長短二口鐵環著隨我入葬宮
文惠蕭世所毛直常服休安陵東南以葬我名為景
廣地最東還以葬我名為景安陵喪禮每存省約
不須煩民是前九月丙
元和郡縣志景安陵在丹陽縣東三十二里
齊皇后傳武穆裴皇后葬休安陵
文帝崇安陵
南齊書文惠太子葬崇安陵開神道
帝廟稱太宗
齊皇后傳文安王皇后葬崇安陵
景帝休安陵
元和郡縣志永安陵在丹陽縣東北二十六
里明帝父也
海陵恭王墓
南齊書海陵恭王文恵太子第二子也延興元年
秋七月即皇帝位冬十月降
王故事
蒙庵筆談予在金陵得人以一方石銘古
社之石本朝未取石法澄乃
尹書其字如鉤釘極可愛予
使夏元昭借去訖以雙水令石
東都能論海陵訣在池邊林
所在今殊難得沈云謝朓撰
耳然朓自以筆跡名當時後
霞照人此訣結字高雅又朓書
也
明帝興安陵
南齊書永泰元年秋七月己酉帝崩於正福殿葵

興安陵

元和郡縣志 興安陵在丹陽縣東北二十四里

齊皇后傳 明敬劉皇后永明七年卒江乘縣張山

永泰元年高宗崩陵墓未辦於興安陵

和帝恭安陵

南齊書 中興二年葬恭安陵

梁文帝建安陵

元和郡縣志 梁文帝建安陵在丹陽縣二十五里

武帝修陵

武帝崩也

吳后妃傳 不祔獻皇后張氏宋高祖七年祔於休

陵昭 同墓里合葬武沈出東城里山

武帝萬安陵

梁書 太清三年五月丙辰帝崩於臨賀殿殺八月

丙申葬萬安陵

建康實錄 陵在縣東南吉陽鄉城臘侯

元和郡縣志 在上元縣東南二十八里方山

西北真那十一里

六朝事迹 今縣東崇禮門北名曰天子林其

地有石麒麟二具俗相傳謂之石獅子

十五里

宋宣后傳 宣后崩葬大明二年三月壬午葬大

安陵

文帝永寧陵

晉烏程侯景興太康元年建四月癸酉世祖武皇帝於

月闕前營永寧陵

元和郡縣志 永寧陵在上元縣東北四十里唐山

東北

六朝事迹 陵在縣東北陵山之南今蔣門山之北

第四京畿陵墓山水第東北水系

值時艱歲飢民散方欲以見春

當莊陵務存勘檢

附錄 安寧陵

梁書 昭明太子純大通三年四月己巳薨高祖幸

東宮臨哭盡哀詔歛以衮冕五月庚寅葬安寧陵

陳霸帝瑞陵

陳書 永定元年冬十月追尊皇帝曰景皇帝后曰

景皇后葬瑞陵

武帝萬安陵

陳書 永定三年六月丙午帝崩於璿璣殿殺八月

丙申葬萬安陵

建康實錄 陵在縣東南吉陽鄉城臘侯

元和郡縣志 在上元縣西北十一里方山

六朝事迹 今縣東崇禮門北名曰天子林其

地有石麒麟二具俗相傳謂之石獅子

十五里

宋宣后傳 宣后崩葬大明二年三月壬午葬大

安陵

文帝永寧陵

晉烏程侯景興太康元年建四月癸酉世祖武皇帝於

月闕前營永寧陵

元和郡縣志 永寧陵在上元縣東北四十里唐山

東北

六朝事迹 陵在縣東北陵山之南今蔣門山之北

陳高太建十四年春正月甲寅帝崩於正福殿遺詔金銀之飾不須入壙開營已葬題字墳
元和郡縣志顯寧陵在上元縣東四十里牛頭山西北
陳嘉陵
陳書永定元年追謚宣帝夫人沈氏號昭皇后葬已葬
北魏昭成帝金陵
魏書建國三十九年十一月帝不豫十二月丙寅崩於雲中金陵登於寶墓
申劾有二日帝崩葬金陵登於寶墓
魏皇后傳獻明皇后賀氏生太武帝及景穆恭宗二帝二女永興元年薨於雲中之金陵
魏皇后傳元皇后李氏生顯祖拜貴人後謚曰元皇后葬金陵
北魏文成帝金陵
魏書和平六年五月癸卯帝崩於太平殿八日葵巳葬於雲中金陵後遷加號謚
文成帝金陵
魏書和平六年五月癸卯帝崩於太平殿八日葵巳葬於雲中金陵後遷加號謚
景穆恭皇后郁久閭氏生高宗世祖未年薨高宗即位追尊號謚葬雲中金陵
太武帝金陵
魏書正平二年三月辛卯帝崩於永安宮辛卯葵於雲中金陵
北魏孝文帝長陵
魏書太和十九年六月己巳帝崩於行宮十二月己巳葬於長陵
魏書太和十九年六月己巳帝崩於行宮十二月己巳葬於長陵
日庚子葵於雲中金陵營墓不封墓生成林
魏皇后傳孟皇后馮氏生文成帝及景穆恭宗二女永興二年薨葵於雲中金陵
北魏昭成帝金陵
魏書建國三十九年八月册命太子寔位上等號太上皇帝承明元年葬於永安殿葵於雲中金陵
魏皇后傳元皇后李氏生顯祖拜貴人後謚曰元皇后葬金陵
北魏文帝金陵
魏書景明元年葬於金陵
魏皇后傳思皇后馮氏生高祖二女一男永興三年薨葵於雲中金陵
北魏孝文帝長陵
魏書太和十九年六月己巳帝崩於行宮十二月己巳葬於長陵
魏皇后傳孝文貞皇后高氏生宣武帝及二女葬於長陵
北魏宣武帝景陵
魏書延昌四年正月癸巳帝崩於式乾殿庚戌葬於景陵
魏皇后傳宣武皇后于氏生孝明帝及一女葬於景陵
北魏孝明帝定陵
魏書孝昌三年二月丁巳帝崩於城內宮庚申葬於定陵
魏皇后傳孝明皇后胡氏生小女葬於定陵
北魏孝莊帝靜陵
魏書永安三年九月壬午帝崩於城內宮甲申葬於靜陵
魏皇后傳孝莊皇后即住追尊號謚
太武帝金陵
魏書正平二年三月辛卯帝崩於永安宮辛卯葵於雲中金陵
北魏孝文帝長陵
魏書太和十九年六月己巳帝崩於行宮十二月己巳葬於長陵
魏皇后傳孝文幽皇后林氏生世祖及二女葬於長陵
北魏宣武帝景陵
魏書延昌四年正月癸巳帝崩於式乾殿庚戌葬於景陵
魏皇后傳宣武皇后于氏生孝明帝及一女葬於景陵
北魏孝明帝定陵
魏書孝昌三年二月丁巳帝崩於城內宮庚申葬於定陵
魏皇后傳孝明皇后胡氏生小女葬於定陵
北魏孝莊帝靜陵
魏書永安三年九月壬午帝崩於城內宮甲申葬於靜陵
魏皇后傳孝莊皇后即住追尊號謚
北魏孝文帝長陵
魏書太和十九年六月己巳帝崩於行宮十二月己巳葬於長陵
魏皇后傳孝文貞皇后高氏生宣武帝及二女葬於長陵
北魏宣武帝景陵
魏書延昌四年正月癸巳帝崩於式乾殿庚戌葬於景陵
魏皇后傳宣武皇后于氏生孝明帝及一女葬於景陵
北魏孝明帝定陵
魏書孝昌三年二月丁巳帝崩於城內宮庚申葬於定陵
魏皇后傳孝明皇后胡氏生小女葬於定陵
北魏孝莊帝靜陵
魏書永安三年九月壬午帝崩於城內宮甲申葬於靜陵
魏皇后傳孝莊皇后即住追尊號謚
太武帝金陵
魏書正平二年三月辛卯帝崩於永安宮辛卯葵於雲中金陵
北魏孝文帝長陵
魏書太和十九年六月己巳帝崩於行宮十二月己巳葬於長陵
魏皇后傳孝文貞皇后高氏生宣武帝及二女葬於長陵
北魏宣武帝景陵
魏書延昌四年正月癸巳帝崩於式乾殿庚戌葬於景陵
魏皇后傳宣武皇后于氏生孝明帝及一女葬於景陵
北魏孝明帝定陵
魏書孝昌三年二月丁巳帝崩於城內宮庚申葬於定陵
魏皇后傳孝明皇后胡氏生小女葬於定陵
北魏孝莊帝靜陵
魏書永安三年九月壬午帝崩於城內宮甲申葬於靜陵
魏皇后傳孝莊皇后即住追尊號謚
北魏孝文帝長陵
魏書太和十九年六月己巳帝崩於行宮十二月己巳葬於長陵
魏皇后傳孝文貞皇后高氏生宣武帝及二女葬於長陵
北魏宣武帝景陵
魏書延昌四年正月癸巳帝崩於式乾殿庚戌葬於景陵
魏皇后傳宣武皇后于氏生孝明帝及一女葬於景陵
北魏孝明帝定陵
魏書孝昌三年二月丁巳帝崩於城內宮庚申葬於定陵
魏皇后傳孝明皇后胡氏生小女葬於定陵
北魏孝莊帝靜陵
魏書永安三年九月壬午帝崩於城內宮甲申葬於靜陵
魏皇后傳孝莊皇后即住追尊號謚
乾學按魏自昭成帝至獻文帝或葵或葬
趙郡康公羅拔
城陽公寔烏侯
丹陽孝王司馬楚之
宣城忠貞王車路頭
瑯琊孝王司馬睿
平原敬王陸康
龍西宣王源賀
陳留孝王陸納
任城康王拓跋勰
北海公拓跋勃
長樂王拓跋壽
上黨王拓跋幹
趙郡王拓跋幹
陳留獻王拓跋黃眉
上黨定王拓跋琛
平昌王拓跋新
孟田武侯長孫肥
恭王長孫陵
平陽公長孫平成
吳郡簡王叔孫建
城陽公寔烏侯
丹陽孝王司馬楚之
宣城忠貞王車路頭
瑯琊孝王司馬睿
平原敬王陸康
龍西宣王源賀
趙郡康公羅拔
乾學按魏自昭成帝至獻文帝或葵或葬

孝文帝長陵

魏書太和二十三年夏四月丙午帝崩於雒陽之行宮至喜陽殯哀還京師五月丙申葬長陵

謚曰孝文皇后馮氏

葬長陵塋內眺皇后林氏葬金墉西北六十步

高氏先葬城西長陵東南陵

乾陵二月甲午葬景陵

孝明帝定陵

魏書延昌四年春正月甲寅帝不豫丁巳崩於式乾殿

孝莊帝靜陵

北史永安元年十月庚申帝於晉陽崩

南葬於定陵

孝莊帝靜陵

魏書建義二年十有二月甲寅大赦改元永安

是月葬靜陵

後廢帝墓

北史孝莊帝十一月葬於靜陵

後廢帝墓

魏書後廢帝祖於門下外者永安二年葬於鄴西南野馬岡

孝靜帝墓

北史孝靜帝天保元年十二月殂二年二月葬於

永固陵

魏書文明皇后馮氏延興元年冬十一月葬於永固陵

冲陵

北史文明太皇太后以延興二年十二月葬於永固陵

永固陵

魏書文明太皇太后陵之東北有永固堂堂之四隅雕刻仙人及奇禽異獸柱上盤龍及諸雜飾梁柱來洛陽之八風谷黑石取之

永固堂云

水經注洛水又東注於如渠水亂流東方嶺上有文明太皇太后陵之東北有永固堂堂之四隅雕刻仙人及奇禽異獸柱上盤龍及諸雜飾梁柱來洛陽之八風谷黑石取之

永固陵

魏書文明皇后馮氏延興元年冬十一月葬於永固陵

后太后與高祖遊於方山領略山川幸有終焉之志因謂群臣曰將葬於鄧艾舊塢二紀之後神其安此乃詔曰朕奉遵先志永安山陵

思慕無已是以一本

註明嘉平於東帳鍾繇之物亦皆不置此則善

先志終卅令供辰時事而有

致哉葬宮之更生堂之內聖所興也所御復廣為六十

遠追崇永固陵東北里餘

之失初高祖於太后乃於

當壽宮有終高臨望之處及

洛陽乃自表陵西

以為山園之所而方山虛宮

公猶存號曰萬年

不從豈又遠禪山陵

思慕無已是以一本

註明嘉平於東帳鍾繇之物亦皆不置此則善

先志終卅令供辰時事而有

致哉葬宮之更生堂之內聖所興也所御復廣為六十

遠追崇永固陵東北里餘

之失初高祖於太后乃於

當壽宮有終高臨望之處及

洛陽乃自表陵西

以為山園之所而方山虛宮

公猶存號曰萬年

不從豈又遠禪山陵

思慕無已是以一本

註明嘉平於東帳鍾繇之物亦皆不置此則善

先志終卅令供辰時事而有

致哉葬宮之更生堂之內聖所興也所御復廣為六十

遠追崇永固陵東北里餘

之失初高祖於太后乃於

當壽宮有終高臨望之處及

洛陽乃自表陵西

以為山園之所而方山虛宮

公猶存號曰萬年

石為之雕鑿隱起仙人
內外四側結兩石扶
隱起老孝之容題刻
碑不至在右到柏四
思連室閣之西有
山原結柳路下望
永泰陵

魏皇后傳文武順皇后于氏崩葬永泰陵

北齊神武帝葬平陵

北齊書武定五年五月丙午神武崩於晉陽溫明
武王八月甲申葬於鄴西北漳水之西天保初改
葬焉武帝陵曰義平陵在晉陽縣西二里

元和郡縣志神武陵在晉陽縣西二里

大平寰宇記東魏神武帝高歡墓在晉陽縣西三里今本天唐石

北齊皇后步大汗氏大安二年四月崩
於北宮五月甲申崩合葬義平陵

文襄帝峻陵

北齊書王運晉陽迎太
后當作

遷謚為文襄皇帝

北齊皇后傳文襄敬皇后元氏祖孝靜帝之妹也
封高柳公主歸於文襄文宣受禪尊為文襄皇后

武平中后崩祔葬義平陵

乾陵按義平陵恐是峻成陵

文宣帝武寧陵

北齊書天保十年冬十月甲午帝暴崩於晉陽宮

晉陽宮十一月辛未葬於宮
東北姬前殿新明元年二月
丙申葬於武寧陵

閔悼王墓

北齊書皇建二年九月王薨大寧二年葬於武寧
陵之西北謚閔悼王

孝昭帝文睿陵

北齊書皇建二年十一月帝崩於晉陽宮大寧元
年正十二月癸卯葬於文睿陵

武成帝永平陵

北齊書河清四年夏四月傳位於皇太子天統四
年十二月辛未太上皇帝崩於晉陽宮乾舜堂二月甲
申葬於永平陵

後周文帝成陵

後周書趙善三年正月癸酉以岐陽之地
封帝為周公庚子祿位於帝帝辭公爵遜帝還位於
位九月晉公護遜帝還位於帝帝謙讓上謚曰孝閔皇帝
陵曰靜陵

孝閔帝靜陵

後周書趙善三年十二月癸酉帝崩於大
帝三年十二月合葬成陵武成初追尊為皇后

元和郡縣志成陵在晉陽縣西北十五
里

明帝昭陵

北齊書趙善三正月庚午葬於
永泰北岡九月帝疾還
至晉陽冬十月乙亥崩於
申葬於成陵武成元年追尊皇后為文帝元皇后生孝昭
皇后為文帝元皇后生孝昭帝及太姬大統七年薨赴葬
帝三年十二月合葬成陵武成初追尊為皇后

元和郡縣志成陵在晉陽縣西北十五
里

孝閔帝靜陵

後周書趙善三年十二月癸酉帝崩於大
寺三年春正月即天王
位九月晉公護遜帝還位於帝帝謙讓上謚曰孝閔皇帝
陵曰靜陵

晉陽宮十一月辛未葬於宮東南隅
北齊書皇建二年十一月帝崩於晉陽宮大寧元
年正十二月癸卯葬於文睿陵

孝昭帝文睿陵

北齊書皇建二年九月王薨大寧二年葬於武寧
陵之西北謚閔悼王

閔悼王墓

北齊書天保十年冬十月甲午帝暴崩於晉陽宮

後周書武成二年夏四月庚子大赦詔曰朕稟生
倘素北能力行菲薄每寢大布之被服大帛之衣
凡是器用皆無雕刻身終之日豈容違棄以奸良
事所須務從儉約欲以時服勿使有金玉之飾若
以增不可開啓令用是葬日延擇不毛之地用地
勢爲墳勿封勿樹且掌葬傷生聖人所誡既服
唐堯人之教安敢違之凡百官司勿異朕意辛
丑葬於昭陵

皇后傳 獨孤皇后崩於世宗前與后合葬

武帝孝陵

後周書宣政元年五月己丑帝疾甚乃下詔曰朕
不德止於素陽宮六月丁酉於正寢升遐遺詔曰
服事生居成每在薄俗良以子孫亦乃本心
所好喪事資於儉約奈何違古遵俗公卿百官
典隨吉服若二十五月公除外內百官下至若庶
皆三日而葬葬訖除之

宣帝定陵

後周書大象二年五月庚午天德皇太后崩七月丙申葬
定陵

靜帝恭陵

後周書大定元年隋王楊堅林帝號帝遜於別宮
帝幸張掖阻於河西楊帝還京詔有司修禮祈葬
后於定陵

隋文帝太陵

隋書仁壽二年八月己巳皇后石氏崩閏十月
壬申葬獻皇后於太陵四年秋七月丁未帝崩於
大寶殿冬十月己卯合葬於太陵同墳而異穴

文獻通考士庶起墳舊皆高大石槨松氏崩閏十月
元和郡縣志隋文帝太陵在武牢西南二十里三
時原上

合璧事類隋文帝仁壽二年皇后獨孤氏崩上令
假同三司葬吉爲皇后擇葬地相吉原云卜年二
千卜世二百上曰吉凶由人不在於地爲緯葬父
豈不卜乎俄而周士正如我之墓山若云不吉聯
不當爲天子若云不出我第不出我第而武陵侯世
昭葬於此

煬帝墓

隋書大業十三年十一月唐公入京師立代王侑爲
太上皇立代王侑爲帝改元義寧二年三月右屯
衛將軍宇文化及以驍果作亂入殺宮監上閣
扶溝宮后令宮人做床其下唐平江南之後改築雷塘
後石築槨將軍陳棱奉移宮於成象殿葬吳公臺
下唐平江南之後改築雷塘

、、、

喪亂以來漢氏諸陵無不發掘乃燒取玉柙金鐵
骸骨並盡可不重痛哉若遭記葬有變改使吾身
戰戶於地下死而重死不忘不孝使魂而有知將
不福汝以為永制萬代之宗廟耶文姬可謂達於
事矣向使陛下德止於秦漢之君臣則臨口而已
不敢有言伏見聖德高遠光舜有所不逮而俯與
順禮經詔曰朕既為漢之嗣陛下圖山勢歸不起墳
自於高敞今之所卜地勢即平不可不起宜因白
沙事竟之日刻石於陵門外大小高下之制
明著元王孝恭一不得用金銀仍
令後代子孫並皆遵奉一之若廟之永廟豈不美
乎且陛下除陵田二十七日已仗卒築陵今急增
又以長陵原之廣袤不報世尚又上疏曰漢家即位之初便
營生壙之地十二年方始成就今以
數日之間而造五十萬戶即日人衆及往時而功力
與之一等此為不急之費不報臣以致誠也又公卿上奏請遵遺
詔務從節儉太宗乃謂中書侍郎參文本曰朕欲
一如遺詔臣子之心不忍孤而儉素如欲耕朕
業厚之声復恐百代之後不免有發掘之憂朕為
此不能自決卿等平章以令將所勿置朕於不孝

之地其以瘞長陵西司馬門內為便世南對曰謹按高祖長陵高九丈光武陵高六
丈漢文既文並不封不樹因山為陵窮以長陵制
度過為奢侈二文立規又傷矯俗光武中興明主
當依典故遵為成式是謂故宜依額仰遵顧命附
順禮經詔曰朕既為漢之嗣陛下圖山勢歸不起墳
一體無容園陳節儉陪朕於不義也今便敬依來
旨於高敞之地不起墳壟即平不可不起宜因自
然高敞今之所卜地勢即平不可不起宜因自
然高敞之地不起墳壟即平不可不起宜因自
元和敕葬恭陵陪葬
敕陵陪葬
有天下詔即所葬園為壽安陵及祔敕陵尊為太
唐石紀傳高祖太穆順聖皇后實氏葬於深慕寺
有天下詔即所葬園為壽安陵及祔敕陵尊為太
一體無容園陳節儉陪朕於不義也今便敬依來
元和敕葬恭陵陪葬
敕陵陪葬
漢文既文並不封不樹因山為陵窮以長陵制
度過為奢侈二文立規又傷矯俗光武中興明主
當依典故遵為成式是謂故宜依額仰遵顧命附
順禮經詔曰朕既為漢之嗣陛下圖山勢歸不起墳
自於高敞今之所卜地勢即平不可不起宜因自
然高敞之地不起墳壟即平不可不起宜因自
事竟之日刻石於陵門外大小高下之制
明著元王孝恭一不得用金銀仍
令後代子孫並皆遵奉一之若廟之永廟豈不美
乎且陛下除陵田二十七日已仗卒築陵今急增
又以長陵原之廣袤不報世尚又上疏曰漢家即位之初便
營生壙之地十二年方始成就今以
數日之間而造五十萬戶即日人衆及往時而功力
與之一等此為不急之費不報臣以致誠也又公卿上奏請遵遺
詔務從節儉太宗乃謂中書侍郎參文本曰朕欲
一如遺詔臣子之心不忍孤而儉素如欲耕朕
業厚之声復恐百代之後不免有發掘之憂朕為
此不能自決卿等平章以令將所勿置朕於不孝

之地其以瘞長陵西司馬門內為便世南對曰謹按高祖長陵高九丈光武陵高六
丈漢文既文並不封不樹因山為陵窮以長陵制
度過為奢侈二文立規又傷矯俗光武中興明主
當依典故遵為成式是謂故宜依額仰遵顧命附
順禮經詔曰朕既為漢之嗣陛下圖山勢歸不起墳
一體無容園陳節儉陪朕於不義也今便敬依來
元和敕葬恭陵陪葬
敕陵陪葬
有天下詔即所葬園為壽安陵及祔敕陵尊為太
唐石紀傳高祖太穆順聖皇后實氏葬於深慕寺
事竟之日刻石於陵門外大小高下之制
明著元王孝恭一不得用金銀仍
令後代子孫並皆遵奉一之若廟之永廟豈不美
乎且陛下除陵田二十七日已仗卒築陵今急增
又以長陵原之廣袤不報世尚又上疏曰漢家即位之初便
營生壙之地十二年方始成就今以
數日之間而造五十萬戶即日人衆及往時而功力
與之一等此為不急之費不報臣以致誠也又公卿上奏請遵遺
詔務從節儉太宗乃謂中書侍郎參文本曰朕欲
一如遺詔臣子之心不忍孤而儉素如欲耕朕
業厚之声復恐百代之後不免有發掘之憂朕為
此不能自決卿等平章以令將所勿置朕於不孝

之地其以瘞長陵西司馬門內為便世南對曰謹按高祖長陵高九丈光武陵高六
丈漢文既文並不封不樹因山為陵窮以長陵制
度過為奢侈二文立規又傷矯俗光武中興明主
當依典故遵為成式是謂故宜依額仰遵顧命附
順禮經詔曰朕既為漢之嗣陛下圖山勢歸不起墳
一體無容園陳節儉陪朕於不義也今便敬依來
元和敕葬恭陵陪葬
敕陵陪葬
有天下詔即所葬園為壽安陵及祔敕陵尊為太
唐石紀傳高祖太穆順聖皇后實氏葬於深慕寺
事竟之日刻石於陵門外大小高下之制
明著元王孝恭一不得用金銀仍
令後代子孫並皆遵奉一之若廟之永廟豈不美
乎且陛下除陵田二十七日已仗卒築陵今急增
又以長陵原之廣袤不報世尚又上疏曰漢家即位之初便
營生壙之地十二年方始成就今以
數日之間而造五十萬戶即日人衆及往時而功力
與之一等此為不急之費不報臣以致誠也又公卿上奏請遵遺
詔務從節儉太宗乃謂中書侍郎參文本曰朕欲
一如遺詔臣子之心不忍孤而儉素如欲耕朕
業厚之声復恐百代之後不免有發掘之憂朕為
此不能自決卿等平章以令將所勿置朕於不孝

之地其以瘞長陵西司馬門內為便世南對曰謹按高祖長陵高九丈光武陵高六
丈漢文既文並不封不樹因山為陵窮以長陵制
度過為奢侈二文立規又傷矯俗光武中興明主
當依典故遵為成式是謂故宜依額仰遵顧命附
順禮經詔曰朕既為漢之嗣陛下圖山勢歸不起墳
一體無容園陳節儉陪朕於不義也今便敬依來
元和敕葬恭陵陪葬
敕陵陪葬
有天下詔即所葬園為壽安陵及祔敕陵尊為太
唐石紀傳高祖太穆順聖皇后實氏葬於深慕寺
事竟之日刻石於陵門外大小高下之制
明著元王孝恭一不得用金銀仍
令後代子孫並皆遵奉一之若廟之永廟豈不美
乎且陛下除陵田二十七日已仗卒築陵今急增
又以長陵原之廣袤不報世尚又上疏曰漢家即位之初便
營生壙之地十二年方始成就今以
數日之間而造五十萬戶即日人衆及往時而功力
與之一等此為不急之費不報臣以致誠也又公卿上奏請遵遺
詔務從節儉太宗乃謂中書侍郎參文本曰朕欲
一如遺詔臣子之心不忍孤而儉素如欲耕朕
業厚之声復恐百代之後不免有發掘之憂朕為
此不能自決卿等平章以令將所勿置朕於不孝

楚王元嘉 東北金石錄唐楚王元嘉碑在三原縣
鄭恪王元亨 東北金石錄唐鄭恪王元亨碑在三原縣
彭思王元勵 金石錄彭思王元勵碑
道琴王元慶 金石錄道琴王元慶碑
卿惠王元懿 東北金石錄唐卿惠王元懿碑在三原縣
鄭莊王元嬰 東北金石錄唐鄭莊王元嬰碑在三原縣
滕王元嬰 東北金石錄唐滕王元嬰碑在三原縣
徐康王元禮
鄧恪王元亨 東北金石錄唐鄧恪王元亨碑在三原縣
鄭莊王元嬰 東北金石錄唐鄭莊王元嬰碑在三原縣
滕王元嬰 東北金石錄唐滕王元嬰碑在三原縣
徐康王元禮
鄧恪王元亨 東北金石錄唐鄧恪王元亨碑在三原縣
鄭莊王元嬰 東北金石錄唐鄭莊王元嬰碑在三原縣
滕王元嬰 東北金石錄唐滕王元嬰碑在三原縣
徐康王元禮

雷王元燮
霍王元軌
江安王元祥
密貞王元曉
幷州總管張綸
滎國公與興
平原郡公王長楷
譙國公丘和
棗團公貴九
刑部尚書沈叔安
刑部尚書沈德威
太宗昭陵
唐書地里志貞觀十年昭陵在雲陽縣西北
九嵕山
太宗知十年六月己卯皇后長孫氏從幸九成宮
依皇后於昭陵
石虹傳太宗文德聖皇后長孫氏從幸九成宮
廣疾大漸與帝決曰妾生無益於時死不可以厚
葬須以山為墳因山為陵
葬須因山
送終是妾不見志也及前葬昭陵皆如此
后志帝自著未嘗始末獨陵左
金石錄唐太宗御製秦隋陽洵八分書貞觀十年
刻太宗為文德皇后立其文載於定錄世頗罕傳
今石刻已磨滅其字可見著有天無金玉之實玩
用之物木馬偶人有形而已欲使盜賊息心存士
無異又云倚視漢家諸陵猶如蜂房皆被穿發今

營此陵制度平狹用功省少設
後患其言非不丁寧切至也然竟不免盜竊之禍
太宗英武聰明過人甚遠而
以此知天生之際能超然無累者聖哲之所難也
唐書十一年二月丁巳營九
嵕山為陵賜功臣塋
戚陪塋地及程器
唐鑑十一年二月帝自為終
言於帝曰妾生無益於人不
五帝異天下因山為陵器
後為文志之石槨皇后玄纁翟衣
之以止漆棺斵松為炭
復如是王皆以天下為家何
有今因九嵕山為
唐書二月丁亥詔曰夫生
情短之一期生有七尺之形
棄或不同焉得之共自然
以禮記云君即位而為棺
以死豈非聖人鑒通賢深
寡慮不給黃屋之尊庶白駒
日而逝不勞金玉人而土木形具而已
唐鑑十一年二月帝自為終制初文德皇后疾甚
言於帝曰妾生無益於人不以升遐勞以
五帝異天下因山為陵器以瓦木而已及葬
後為文志之石槨皇后玄纁翟衣以為斂衾
之以止漆棺斵松為炭以為外槨初文德皇后疾甚
復如是王皆以天下為家何以升遐勞以
有今因九嵕山為陵器以瓦木而已及葬
之以止漆棺斵松為炭以為外槨

已後功臣塋域及墳地一所及以秘器使令之時喪事無闕並依此營作料疏為定制詔曰葬者藏也藏者欲人不得見也古者藏而不墳後世聖賢乃修其封樹於是有墳有墓墳以別墓墓以標墳墳墓之興自此而始墳高墓下葬之制也墳墓不修則湮滅難尋墳墓過高則侵占生地一墳之地數畝而已計其功力不過數日之間而使數州之人並來供作雖有嚴令不得非時而上古封樹之法乃無墳墓之名非獨名實俱亡蓋亦隨時變改量事而為之耳詔曰葬埋死者所以藏形奠祭生者所以表敬形藏於幽宅敬表於墳前墳前立碑以序官爵姓名行業而已其碑石上不得雕鐫人物及引生人文章並不得於墓內造屋宇及石人石獸等其墳高不得過一丈四尺周圍不得過二十四步其墓內不得用磚及石為棺槨其明器等隨事供辦不得雕飾人物及車馬等形象並不得用金銀銅鐵為假器其送葬之物不得燒紙錢及積聚紙錢其墓田不得過一頃其墓戶及守墓人並不得輒有侵擾墓田內不得種植雜樹唯許栽松柏及果木等其墓田內不得葬送他人其墓田內有舊墳者不得更有侵占其墓田內有舊墳者不得更有侵占其墓田內有舊墳者不得更有侵占

於東都洛陽之北原上為之其地東西南北各一百步四面為門門置守者二人以時啓閉其墓城之內不得葬人其墓城之外四面各二十步內不得葬人其墓城之內不得葬人其墓城之外四面各二十步內不得葬人其墓城之內不得葬人其墓城之外四面各二十步內不得葬人

曰之宮枝道本曲祀有今日今郤始然承軍與前
事不問誰按故事唯有室宮安神供奉之法而無
陵上傳癰之僕望除我為國祠山岳上帝哨不許
長移與兵禮經重有奏許乃收奏
上破陳揚虎帝嫉到乃令人琢石為諸蕃居長
十四人列於陛西向北門內又刻石為常所乘駿
馬六匹共載
元和郡縣志昭陵在醴泉縣東北二十五里
長安志昭陵在醴泉北五十里
舊唐書后妃傳太宗賢妃徐惠卒葬於九嵕山為

趙王貞
紀王廣
趙王福
魯王明
嗣紀王誼
高密公主
長唐公主
長沙公主
穎陽公主
棗強公主
遂安公主
平平公主
長樂公主
臨川公主
晉安公主
蘭陵公主
新興公主
城陽公主
新陵公主
安康公主

將進太子太保閻中書門下三品贈司空荊州都

贈司空太子太傅知門下省事贈太尉鄭國公房喬
太常卿兼檢校中書令贈司徒梁公長孫無忌
尚書右僕射檢校侍中贈開府儀同三司申國公高士廉
中書令贈司徒并州都督齊王祐
知政事特進贈司空太子太師并州都督鄭國公
把戴
尚書左僕射兼檢校侍中贈開府儀同三司梁國公房玄齡
中書令贈侍中揚州都督江夏王道宗
太子太師贈太尉揚州大都督齊國公長孫無忌
太子太師贈太尉揚州大都督許國公蘇定方
太子少師同東西臺二品贈開府儀同三司英國公李勣
大都督高陽郡公許敬宗
中書令太子少師贈開府儀同三司并州大都督
國安縣公崔敦禮
開府儀同三司贈司徒并州都督鄖國公尉遲恭

左武衛大將軍贈涼州都督范陽郡公張仕師

贈幽州都督李原郡公長孫敞

右武衛大將軍贈徐州都督胡國公秦瓊

贈幽州大都督燕郡公陰志安

贈荊州大都督譙國公長孫順德

贈并州大都督莊國公阿史那社爾

天水郡公史大奈

贈并州都督范陽郡公張士貴

左衛大將軍贈荊州都督并州大都督并州都督許國公蘇定方

輔國大將軍嘉國公國弁第
輔國大將軍阿史那忠昌
驃騎將軍乙速孤晟金吾錄錄事元年二月
大將軍可汗阿史那步真
金吾衛大將軍泉敏
史部尚書馬
戶部尚書房仁裕
殿中監唐臨
光祿卿姜遐
司農卿侯貫琳
秘書監虞世南
金紫光祿大夫史
宗正卿李芝芳
光祿卿房光義
原州刺史駕房昭
咸陽縣丞房暐
衛尉卿房光敏
朔州刺史房誼
清河郡王博陵崔神慶
洪州刺史吳黑闥
晉州刺史裴善
宰州刺史實義節
吏部尚書馬載
原州都督李政昭
臨涇公李昶
宰州來史費
衛州刺史蕭業
乙速孤行儼
乙速孤昭祐
太宗尚服宋道
內侍張阿歡
江夏王道宗
禮部侍郎孔志約
工部侍郎元
史部侍郎姜
太常卿姜皎
秘書監參軍侍
衛尉卿王
大將軍公孫雅
大將軍李森
大將軍張儉公于倫
大將軍張世師
大將軍薛世雄
大將軍蘇定
大將軍賀蘭
大將軍阿史那道真
參文本子方
西平郡王李
荊州史史
聊涇公李昶
大將軍薛世雄
大將軍蘇定
大將軍賀蘭
大將軍阿史那道真
參文本子方倫
大將軍張世師
大將軍張儉公于倫
大將軍李森
大將軍公孫雅
聊公王珍

唐書曰天后武氏神龍元年冬十一月壬寅崩於上陽宮之仙居殿二年五月庚申祔葬乾陵

唐會要神龍元年十二月將合葬則天皇后於乾陵給事中崔善為上表曰臣謹按天元房錄葬法云葬者先葬畢者不合於後開入壙伏聞大聖皇后祔葬即是以單動尊先不經合葬即是以單動尊先不經以重宮即往者葬時神柩暫出道以重宮即往者葬時神柩暫出道以重宮即往者葬時神柩暫出道以重宮即往者葬時神柩暫出道以重宮即往者葬時神柩暫出道

社稷長于天下久安臨泰下百官詳議尋有勅准

通鑑綱目

唐書陳子昂傳高宗前將遷葬乾陵可當山陵上書曰臣聞無藏于澤盛言東都勝擅秦城咸陽真都長安山河百二以制天下服者以此假胡兵南資吳蜀之饒東出函谷以制關東之衆而收山西之貢長策遠馭莫此為首今欲不出函谷不收西賦則人力盡矣臣又聞古之王者居中以馭四方是以貢賦流通有若百川歸海臣竊觀天地之勢東南陰而西北陽陛下以先帝遺意方大

駕東臨被幸西京于秦地又欲移從之衆興數萬之軍調發遠襲督運無已何以給山陵穿鑿在陛下以先帝遺意方大在禮經喪畢升祔復徙園陵事非再舉且天子以四海為家舜葬蒼梧葬會稽豈爱夷而憎華哉蓋以事勢不堪其煩也況秦山險固則通為盜賊據關中而制六合天下之大莫過于此秦始皇葬驪山發北山石以修外藏鑿三泉以窮極人力及其末也周章百萬之衆一夫大呼而天下響應者以此時不可失故也今景山崇秀足以藏神道有時不可故卜不吉大吉則百姓歡娛海祝聽太吳之故墟在焉陛下何忍棄之而遠加北太原廣袤千里南有大河之險東有井陘之塞表裏山河形勝之地真可以建萬世之業伏以天下新定人心未一若以死者之難動而不慮生人之大計臣恐變故之興未可息也臣聞聖人之行舍昔之則制於情之愛欲使

五代史、成和為嚴定使在鎮七年薨謚陳在其墓
內新墓發掘之惟乾陵風雨不可發

章懷太子賢

乾陵陪葬

懿德太子重潤

潞王上金

許王素節

邠王守禮

義陽公主

新都公主

永泰公主唐書公主傳申述贈以陳留郡王之制知公主葬乾陵

安興貞懷公主

特進王及善

特進蕭禮

尚書左僕射賜司空并大都督益敬望

中書令蕭元超

左僕射劉仁軌

右僕射韋待價

左武衛將軍高侃

中宗定陵

唐書景龍四年六月壬午帝崩於神龍殿十一月己酉葬於定陵

元和郡縣志定陵在富平縣西北十五里龍泉山

唐書和思順聖皇后趙氏神龍元年追謚曰恭皇后葬定陵

后中宗前崩葬定陵人不足不得祔有司加上

睿宗橋陵

唐書玄陵元年八月立為皇太子四年六月崩於東宮秘喪發引葬橋陵

惠莊太子撝

惠宣太子業

昭儀唐氏

宜城公主

金城公主

長寧公主

城安公主

定安公主

鄭國公主 附碑銘作四女今書測元年立

彭國公主

乾陵陪葬

三公主三駙馬

太子重俊乃陪葬定陵著至通考所載公主七人疑其四未陪葬他陵者也

中宗泰陵

舊唐書上皇初居西宮五日至興慶宮神龍政初上皇幸驪山溫湯秋還宮

唐地理志泰陵在奉先縣東北二十里金粟山

舊唐書肅明皇后武氏神龍元年三月葬西京於泰陵

睿宗橋陵在奉先縣西北二十五年

舊唐書肅明皇后竇氏開元二十三年四月甲寅葬於橋陵

玄宗泰陵

舊唐書上皇初居西宮五日至興慶宮神龍政初上皇幸驪山溫湯是夏還宮

唐地理志泰陵在奉先縣東北二十里金粟山

舊唐書貞順皇后武氏神龍元年三月葬西京於泰陵

舊唐書元貞皇后楊氏開元二十五年葬於泰陵

肅明皇后王氏祔葬

唐會要天寶十三年四月五日

肅明皇后楊氏生惠文太子琮開元十七年薨葬橋陵

元貞皇后趙氏祔葬

唐會要天寶十四年五月辛酉上前於紫宸上內

舊唐書元貞皇后楊氏生惠文太子琮開元十七年薨葬橋陵

元貞皇后趙氏祔葬

唐會要天寶十四年五月辛酉上前於紫宸上內

肅宗建陵

舊唐書肅明皇后元年四月乙丑上尊為皇太后

三月庚午葬於建陵

唐地理志建陵在醴泉縣東北十八里武德山一名鄧山

舊唐書肅明皇后吳氏生代宗於蒲州之官舍代宗即位之年群臣以尊崇山陵有勳華權以太后令皇帝奉上皇誥曰尊崇

文獻通考貞元十四年七月葬於建陵

唐會要元和九年五月金吾小大將軍郭釗奏

代宗元陵

舊唐書大歷十四年五月辛酉上前於紫宸上內殿十月乙酉葬於元陵

陶父游陽王翁子僕

睦仁蒨

睦仁蒨

睦仁蒨

九和縣西北四十里積山
元陵在冨平縣西北四十里積山
册府元龜唐憲宗元和十年四月己酉幸元陵行禮
宋史仁宗紀天聖元年十月己酉謁永昭陵奉安
章獻明肅皇后神主祔廟
禮志天聖元年十月己酉謁永昭陵奉安
章獻明肅皇后神主祔廟禮畢
劉向烈女傳齊威王之時淳于髡薦
北山隱士處士不以金幣至
威王之門
威王使使者賜之金百斤
使者不能致
威王乃自駕
百乘往聘之
遂見
威王
威王曰先生以為少耶
以為小耶
何為久隱山林
使寡人不得見
淳于髡曰
髡之所願
王不許
髡安敢言
威王曰
不然
子其言之
淳于髡曰
髡聞
東海有魚
名曰
任公
非不貪
家之肥
非不愛
家之富
非不樂
家之安
非不欲
家之尊
然而
任公
不敢
以此四者
為名
是故
任公
投竿
東海
旦旦而
釣
期年
不能
得一魚
任公
大魚
乃
牽巨
鉤
錯
鏤
鏡
鉅
鍔
碨
如
蜀
山
湧
白波
振
蕩
海水
動
揺
勃
蘇
聲
侔
鬼
神
驚
駭
千
里
任公
得而
離
腊
制
河
東
西
自
浙
以
北
莫
不
厭
若
魚
之
肉
任公
既
已
得
魚
臨
水
而
制
其
後
世
之
人
各
以
其
所
好
趨
時
利
以
要
名
聞
其
與
任公
之
道
豈
不
遠
哉
今
夫
不
治
其
國
而
欲
治
其
家
不
可
謂
士
不
事
非
之
家
不
可
謂
士
不
事
非
之
家
不
可
謂
士
不
事
非
之

等所皇后鄭氏生宣及即位尊為皇太后葬宣
正葬為太皇太后葬通六年前葬景陵東園
景陵陪葬
惠昭太子寧
賢妃王氏
穆宗光陵
唐書長慶四年正月壬申帝崩於寢思紀十一月
庚申葬於光陵
唐地理志光陵在奉先縣北十五里元和
吉事葬儀皇后王氏生敬宗文宗武宗及
東園
貞獻皇后蕭氏生文宗大中元年前八月庚子葬
光陵
敬宗莊陵
舊唐書寶曆三年十二月甲申宮車晏駕乙卯帝
皆太和元年七月癸丑葬於
唐地理志莊陵在三原縣西北五里
莊陵陪葬
非皇太子晉
文宗章陵
唐書開成五年正月辛巳帝崩於太和殿八月壬
戌葬於章陵
太平寰宇記章陵在縣西北二十里
武宗端陵
唐書會昌六年二月甲子帝崩於大明宮八月壬
申葬於端陵

太平寰宇記端陵在三原東十里
唐書賢妃王氏初進號才人帝敬立為后李德裕
曰才人祖于且寒不素顯恐昭天下謂乃止帝不
豫中人侍左右帝熟視曰吾死卿等善事之情慮耗盡顧
與泣時對曰陛下萬歲後臣誓以死及帝崩即自
經懼下宣宗即位嘉其節聽貶壽王妃葬端陵之柏城
宣宗貞陵
唐書大中十三年八月癸巳帝崩於咸寧殿咸通
元年二月丙申葬貞陵
太平寰宇記貞陵在富平縣西北四十里
懿宗簡陵
簡陵前陵
僖宗靖陵
唐書文德元年二月癸卯帝崩於武德殿十月辛
卯葬於靖陵
太平寰宇記靖陵在萬壽山界乾州東北一十里
與乾陵相接順都谷去長安一百五十里
昭宗和陵

元年八月壬寅朱全忠篡昭宗於永
福二年二月已酉葬於和陵
太平寰宇記昭宗陵在維氏縣東北五里
唐地理志和陵在始氏縣太平山本濮東山天祐
元年更名
景宗溫陵
舊唐書天祐五年二月帝為全忠所害謚哀皇帝
以王禮葬於濮陽之定陶鄉明宗時改陵置
令
唐書陵以溫日昭宣光烈孝皇帝廟稱景宗
五代舊要晉州溫陵下本州府官朝拜
唐地理志順陵在咸陽原
諡曰石昭承天皇帝開基
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

唐高祖承天皇帝陵在醴泉縣東一十六里
永元也謚承天皇帝廟號
在縣界昭陵之南
唐地理志睿陵在昭應縣
承天帝順陵
唐高祖承天皇帝陵在醴泉縣東一十六里
永元也謚承天皇帝廟號
在縣界昭陵之南
唐地理志睿陵在昭應縣
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

唐高祖承天皇帝陵在醴泉縣東一十六里
永元也謚承天皇帝廟號
在縣界昭陵之南
唐地理志睿陵在昭應縣
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

順陵在咸陽原上
唐地理志順陵在咸陽原
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

唐高祖承天皇帝陵在醴泉縣東一十六里
永元也謚承天皇帝廟號
在縣界昭陵之南
唐地理志睿陵在昭應縣
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

順陵在咸陽原上
唐地理志順陵在咸陽原
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

太平寰宇記惠陵在維氏縣東北五里
唐地理志惠陵在維氏縣東北五里
唐高祖承天皇帝陵在醴泉縣東一十六里
永元也謚承天皇帝廟號
在縣界昭陵之南
唐地理志睿陵在昭應縣
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

太平寰宇記惠陵在維氏縣東北五里
唐地理志惠陵在維氏縣東北五里
唐高祖承天皇帝陵在醴泉縣東一十六里
永元也謚承天皇帝廟號
在縣界昭陵之南
唐地理志睿陵在昭應縣
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

太平寰宇記惠陵在維氏縣東北五里
唐地理志惠陵在維氏縣東北五里
唐高祖承天皇帝陵在醴泉縣東一十六里
永元也謚承天皇帝廟號
在縣界昭陵之南
唐地理志睿陵在昭應縣
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

太平寰宇記惠陵在維氏縣東北五里
唐地理志惠陵在維氏縣東北五里
唐高祖承天皇帝陵在醴泉縣東一十六里
永元也謚承天皇帝廟號
在縣界昭陵之南
唐地理志睿陵在昭應縣
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

太平寰宇記惠陵在維氏縣東北五里
唐地理志惠陵在維氏縣東北五里
唐高祖承天皇帝陵在醴泉縣東一十六里
永元也謚承天皇帝廟號
在縣界昭陵之南
唐地理志睿陵在昭應縣
諡曰大聖天皇帝廟號睿宗
大唐二年五
京兆金石錄順陵天皇帝一
和峴撰

明皇不豫，有司建望春亭，上皇所以不樂也。今起陵日，宜以一大向陽滿堂不照，祝壽乘乎天下，謂何陵而以望春名之？上皇聞而然之，改為興寧陵。

人皆以后敗，能反陛下不日有而助望，此有指斥德宗皇后安陵

德宗皇后福陵

唐書：德宗崇德皇后王氏生順宗，貞元七年冊為皇太后，有司奏太后陵宜稱山陵，詔可。

十年薨，祔葬豐陵。

順宗皇后郭氏

元和元年冊為皇后，慶陵

唐書：宣宗元昭皇后，咸通中冊為淑妃，生普王，七年冊為王，即位，是為僖宗，追尊皇太后，祔主懿

安皇后

文獻通考：後唐同光三年六月，初葬，一切儀物，皆如皇后安陵。

唐書：懿宗惠安皇后王氏生昭宗，皇太后即故宣徽安陵

後梁興聖陵

五代會要：開平元年七月，追尊宣光皇帝，廟曰太祖，葬興聖陵，在鄆州鄄城縣。

乾寧按興聖陵未後梁王即帝位，追崇其先世之墓，太祖葬興聖陵在

宣安皇后

五代會要：宣安皇后，沙陀人，別敕葬于安陵，在宣州。

天復

五代會要：天復元年七月，追尊文穆皇帝，廟曰太祖，葬于天陵，在富平縣。

昭宗

五代會要：昭宗，文德皇帝第七子，母曰淑妃王氏，光啓三年生于石柜山，

五代會要：賢妃何氏，光啓三年七月，追封德妃，葬于石柜山，

文穆皇帝

五代會要：文穆皇帝諱厚，祖父咸通中為忻州刺史，葬于忻州秀容縣，

太祖皇后

五代春秋：劉氏，太祖即位二年六月庚寅，皇后崩，葬于宣陵，

崩於寢殿十一月甲寅葬於宣陵

五代史陵在洛京伊陽縣
東帶基
五代春秋龍德二年十月辛未朔晉師迎京師戊寅帝崩於建國樓下
通鑑辛巳莊宗詔王增权友貞尸殯於佛寺漆其首函之藏於大社
五代會要晉天福二年安從進又奏之
輝縣縣東南有王墓天福四年四月追尊皇帝謚曰孝莊
後唐永興陵
五代會要同光元年四月追尊皇帝謚曰孝莊
五代史莊宗天成元年七月葬於新安縣
元宰陵
五代會要同光元年四月追尊皇帝謚曰孝安
廟讖記祖葬永興陵在代州鴈門縣
坤陵
五代會要後唐太祖皇后曹氏同光三年七月崩
洛曰正筐十月葬於坤陵初汾州於代州太祖園
建極陵
五代會要同光元年閏四月追尊武皇帝廟
號太祖葬建極陵
明一統志在代州西一十里今天慶初益於之守
墳僧言之鄙守守墓王告云吾家中有酒盞飲之
醉經日不醒吾即以盞投之明日視盞寺僧居其半
莊宗前陵
五代春秋同光四年四月莊宗之入汴也明宗自鄴
舊宮入居於興教門外宮人百餘人皆以次見明宗
問莊宗所在皆曰在北內明宗使人召之莊宗至
五代史莊宗之入汴也明宗自鄴舊宮入居於興教門外宮人百餘人皆以次見明宗問莊宗所在皆曰在北內明宗使人召之莊宗至
五代會要天成元年四月莊宗之入汴也明宗自鄴舊宮入居於興教門外宮人百餘人皆以次見明宗問莊宗所在皆曰在北內明宗使人召之莊宗至
新安縣毛澤天福二年正月
號陵在縣北
五代會要天福二年正月葬於新安縣毛澤
慶陵
五代會要天成二年十二月葬於靖皇帝廟
號仙祖葬慶陵在代州金城縣
五代會要天成二年十二月葬於靖皇帝廟
號仙祖葬慶陵在代州金城縣

明宗徽陵

五代春秋長興四年十一月戊戌帝升祔和殿

清泰元年四月庚申葬

五代會要在洛陽東北

閔帝菴

五代會要長興四年十二月即位應順元年四月

廢爲鄭王其月九日遷於衛州普天福九年十

二月葬徽陵之封中

末帝鑒

五代會要天福十二年四月即位晉天福九年十二月葬徽陵之

封中

五代史王承美等作墓誌銘

後晉高陵

五代會要天福十二年五月皇帝安重榮等請

廟號祖葬嵩陵

北漢睿陵

五代史北漢劉崇天福十二年即位乾祐十九年正月崩

葬睿陵

周太祖嵩陵

五代會要天福十二年正月丁丑帝崩於萬歲殿十

一月壬申葬嵩陵

高祖唐陵

五代春秋天祐元年正月丁丑帝崩於萬歲殿十

一月壬申葬唐陵在洛京都城縣

昌陵

五代會要天福二年五月庚申葬

號恵祖貞昌陵在北京晉陽縣

恵祖順陵

五代春秋天福七年六月乙丑帝崩於都城偃師

縣十一月葬順陵

五代會要天福七年十月庚戌葬在洛陽東北

經016-363

山陵四

宋係州欽陵

東都事畧建隆元年三月壬戌有司上望高祖文
皇帝廟號僖祖望高祖妣杜氏廟號惠祖望高祖
妣翟氏廟號順祖望曾祖妣秦氏廟號簡祖望祖
妣王氏廟號宣祖望考妣宋氏廟號翼祖妣昭憲
皇后杜氏廟號宣祖妣杜氏廟號惠祖妣翟氏廟
號順祖妣秦氏廟號簡祖妣王氏廟號僖祖妣趙
氏廟號翼祖四月有司上皇伯中丞府君
府君諱四文獻皇帝廟號僖祖望高祖妣杜氏
諱四文懿皇后陵曰欽陵
四昭武公府君陵
文獻皇帝安陵曰欽子陵一
文懿皇后陵曰欽子陵一
太祖永昌陵
東都事畧建隆元年二月有司上皇伯中丞府
君諱四文獻皇帝廟號僖祖妣秦氏廟號順祖
皇伯考諱四文懿皇帝廟號翼祖妣趙氏廟號
翼祖四月乙卯奉永昌陵
宋史禮志陵在鞏縣稱西陵

東都事畧太祖建隆元年冬十月辛巳有司上
言以十一月己卯奉永昌陵
宋史禮志陵在鞏縣稱西陵
文獻皇后陵曰安陵
太祖永昌陵
東都事畧建隆元年冬十月辛巳有司上言以
十一月己卯奉永昌陵
宋史禮志陵在鞏縣稱西陵
文獻皇后陵曰安陵
太祖永昌陵
東都事畧太祖建隆元年冬十月辛巳有司上
言以

五月祔奏永昌陵之北築壁陵裁神墻乳墓制度

並如孝明割陵制度

文獻通考永昌陵明奏于隊一丈加增

太宗永熙陵

東都事略至道三年二月癸酉葬于永熙陵

月以前葬永熙陵

宋史禮志至道三年二月癸酉葬於萬歲殿下

百八十五日五十尺墓樹士五百人於陵

東都事略大宗凝德皇后尸氏卒前葬於永熙陵之西北

元德皇后符氏葬於永熙陵之西北

明德皇后李氏祔葬永熙陵

元德皇后李氏祔葬永熙陵

文獻通考永熙陵在鞏縣西南二十

里小團雒園堤西北五里小團雒園堤在山陵北雷允恭擇按

文獻通考永昌陵制度

山形擇之就高八十

山形定

文獻通考永昌陵明奏于隊一丈加增

文獻通考永昌陵制度

文獻通考永昌陵在鞏縣西南二十五里小團雒園堤西北五里小團雒園堤在山陵北雷允恭擇按

经016 367

大机务神聖超越百照萬古而不合安
嗟夫以虎公之制仲尼之言歷代之儒藝祖之法
循而行之可謂盡善矣然陛下出於銀邸入繼
後日一旦決策於宸衷不謀於廷臣大集大后合符
昭受門得徹去鉞乘用厚陵之威之制仍更別加
義處使漢日雖未壞石隆不能為害救正皇必至
之稱成哉下英大之孝獲何勲哉在陛下斷之而
已既合嗜典非述仍旨以陰陽拘忌之先卜惑聽明若在陛
下無疑而人情雖無知之人亦不敢以為
不勝大預
經明正名廟不蓄順頃藏見治昭陵制度規畫一
出庶若之私果中人之私意實軌受命初九襲殷
常典以良未聚石為之歷計不白可易損壞既
又觀陵中之物見所置錢若干萬斤以木為等
大不及三寸其相穿叩之處多朽折墜于棺內
三下未滿指折墜于棺內時私心望驗不能
自已使人賫手執公私以為莫以親公也忠
孝于仁仲非不上心于欽公然治時于建盡以
天下之公物為己物不商於陵上既
復同加修之意如今
不忍令安於危壞之道無乃使後
昭寧大后亦合安陵特與禮
水旱為災福之來此為可行
誠不發為朝廷稱述論其事於
陵內特徵未鐵等用厚陵石
壞使漢日雖未壞石隆不能為害救不聖亦至之
稱成哉上英大之孝仕此事若以公能能成能為

之天祐忠孝必研
霸惟公事仁宗黨
比對公之心若
忠所不廻此死
王明賴主上素
三陳之不憂朝
憤欲訴部直
臣自紅易戰慄無
辭自上韓昭文論
在位四十餘年
懌和不易天
以永保臣下有
常臣敢明啟
為當今之議
科之以度不
有不自聊略之人
如此具深具
平生之心而
用天下乃明矣
其平生之
科准先帝之
通秋冬之際
為不得睡
通鑑先帝之
代受惜百姓
臣下乃獨為
有俸一物不取
不忍之心猶且
以上非取于民
不義而肖行
中一措不已
下拾其脫
情有所不
之此
皆足于
心乃之有
城如乃之有
陛下小故有
照合于天下
如是之議上
時以為聖明
以永保臣下有
常臣敢明啟

稽此地八百六十五步而取方六十五步可為山陵
之限焉
上以祖烈追治山陵有物所屏翳
葬于渭北長平山乎春正月帝崩于福寧殿秋八
月葬于永厚陵禮如舊制
文獻通考 英宗
熙寧舉烜武八月葬永厚陵禮如舊制
神宗
欽安昭孝英
如西北等之為長此不以其道取
享之跂自古為君為若不欲葬其親而多蔵不葬
之說自英宗以前皆然不必言之其何
日有其心行之不得其道也然則陛下以生德承

治行之若此數萬億兆人情所包群若務合
常清泰已處其定乃厚于
月葬于永厚陵
葬于永厚陵
上封事
之時以見明君賢臣所應深
治之體以其有康功自皆人情所歸
熙寧之為長略英敢議及
時變不出之大者也陛下初
陛下之光帝聖情
陛下取而觀
內和之氣未孚感召之公論陛下猶豫以盡
明君賢臣之義未盡
明君賢臣之義未盡
完若神明陵事
事此所以用陛下憂經
深探遠以處之予陛下剛
予其為予誠以厚于先
隆殺動密併而處之不敢
予固陵得不窮
專于其為予誠以厚于先
陵中不復容物亦用之亂遂見發
深探遠以處之予陛下剛
予固陵得不窮
予此着也遺蓄
予

之福大陛下之孝安天下之心申萬世之法所補益不厚裁臣衰誠內激雷意非尊顧陛下詳覽加深察也天下不勝大願

翰林學士范鎮上奏曰乾德和政奏曰俊之以能三十九人其下官及九流百工各以類至一時天下既定財用豐非不能取之於民也蓋太祖皇帝万無為厚葬非惜費也盡于等作為終久之計故大水不能盪重車不動地神安能有此若石之堅者水浸使不能壞土舊制陵臺高三十九尺

指宮方百步下宮深一丈五尺明器北用鉛錫置
都陵地校一員掌守百人
朝野雜記 皆刱於唐元年玄宗謚睿聖皇帝廟號玄宗其後不聖
宜擇地以廣陵為橋道頻使押衙孫元亮李惠歸葬陵行宮所用
於是以為他日吾身之化于山猶千金招提之
越州會稽人院為恭孝寺(缺一字)
北山之下宮殿五使承旨一人宮使二人判官二人
非皆鼓吹導從不得入宮門
唐制凡諸陵皆有令丞主簿尉掌守衛修飾之事
典故陵外別為祭山陵於五使如此
獻皇后葬山陵於五使如此
唐制凡諸陵皆有令丞主簿尉掌守衛修飾之事
典故事(缺一字)山陵外祖當公
[illegible]
[illegible]
[illegible]

東都事畧 顯恭皇后王氏薨卒仍同為望后注
欽宗崩葬永裕陵之次
明皇望后竇氏性
為望后追葬永泰陵
明年加贈貴妃政和二年薨薨守德州
無有識其非者今二十里之內
有似一之命大史司器守其說
取仁宗以史官及祖宗故事
葬于滑南章懷之東曰後有高
大石如幽望之可八九丈
大曆十一年昭
永泰陵之西
別作陵祀顯
宗安皇帝葬安陵之西十九步
其墓也以今觀之一百七十六步
穴之取可奈何而已高七百六十六
柳小林抱蔵密在禁地若一小
此孔氏千人情在所未安故
為密修出每年一小修一大
固陛下奉先極孝之心臣子所
以保勿毀陵寢也臣嘗見
靜名跡氏俗不修築聖人非無
於其親垂謂宰親葬如平神其
宮棟宇已固器用已備松柏已
有心謂至矣臣故已目今已後
每年小修為拘忌令本府常預
以伐不時之有凡我棟宇或損
則史之當用或舊

去府定陵道五廟訓周視四隅
計九百三十八步除近已挑去
有飛百六十六步見存物以備
無有識其非者今二十里之內
有似一之命大史司器守其說
取仁宗以史官及祖宗故事
葬于滑南章懷之東曰後有高
大石如幽望之可八九丈
庫正直其墓以大于之高
其墓也以今觀之一百七十六步
穴之取可奈何而已高七百六十六
柳小林抱蔵密在禁地若一小
此孔氏千人情在所未安故
為密修出每年一小修一大
固陛下奉先極孝之心臣子所
以保勿毀陵寢也臣嘗見
靜名跡氏俗不修築聖人非無
於其親垂謂宰親葬如平神其
宮棟宇已固器用已備松柏已
有心謂至矣臣故已目今已後
每年小修為拘忌令本府常預
以伐不時之有凡我棟宇或損
則史之當用或舊

照永和初元詔以山陵未就權以攝陛下事神之孝不勝奉慈
歟宗永昭陵
朝元符元年二月一日甲午葬永泰陵
上親行禮畢
上還大次禮成大赦
道二年以起居郎范成大為新
御前金字牌報
光宗內禪
慶元元年五月一日

宋史理宗紀端平元年春正月史嵩之露布告金
亡境部春按俗故壞
月詔建大帝寺玉簿
禮官言八陵四月名
八月朱楊祖林和翁
紀其代忠及陵前澗
歟息

禮部奏九十春正月史嵩之露布告金
亡境部春按俗故壞
月詔建大帝寺玉簿
禮官言八陵四月名
八月朱楊祖林和翁
紀其代忠及陵前澗
歟息

志第四十五

山陵五

高宗永思陵

文獻通考淳熙十四年高宗崩攢永思陵詔攢宮
皇堂百尺以內庫及封樁
錢物毋得有司經第之費諸路益司州軍所貯止
住養非錄札並免供上問諸陵
所宜歟

紹興十一公表謀
慶其序典禮推約無
說所故一時權承旨在
今小
名而
也特
四處
伏願
銀之
所以
翰山
例月

遠憲三代方將以喪經行三年之喪思窮所以通
慕之情而大葬之禮備用精宜歲月推處臣所甚
懼臣聞之禮曰夫喪不可不深長思也又曰葬也
藏也令土工皇帝程言雖已奉揩要非久計況而
京在道路阻修正使克復有制宜更謀遷改
就若考卜古詔及時而葬以慰萬世之安也天禮
曰天子七日而殯七月而葬本朝故事亦皆用七
月伏望檢照臣昨奉勅自聖意重用累朝典
禮和合古今土工皇帝程言雖已奉揩要非久計況而
月材望一丈六尺每層一丈一尺八層共
高一丈八尺每層一丈六尺每層一丈一尺八層共
自材至一層六尺每層一丈一尺八層共
禮行七月之制其山陵制度務從節儉其合用
為明貴以義無用之物比至三月間必當辦如
此則太上皇帝在天之靈可以永安陛下重報之
恩之禮薄及之思
陵事畢宜起
和伺切重由不忘仁謹味而
奉
勅
右
謹
錄
奏
聞
伏
候
敕
旨
謹
奏
聞
伏
候
敕
旨
謹
奏
聞
伏
候
敕
旨
謹

鋪釘竹笆曉
頭遮鮮手並紅板先結庵行機并安鵝鵝湖湖山斜
砌塔頭高三尺并周圍散水石角柱並引手杉檜手岑柱覆蓮柱
石礎踏道龍石紅灰搶退退長方錦市中城磚壁
頭鋪手魯頭魯皇堂石藏手一座表明南北長一丈
六尺二寸東西闊一丈六寸白石箱鋒二重共厚
四尺樹土石一重厚八寸鋪承重柏木枋子二十二條上鋪白
一重厚一尺九寸上用青石壁檜
壇二重安砌基條青石十條高一尺打築鋪砌磚
王井每一尺通深一丈二尺箱鋒石庶鐵古字并
鋪釘竹笆橡紅灰泥鋪壁砌隔減并中城磚壁砌湖
一座二間四椽入深二丈二間開
一丈六尺兩卷一丈四尺四鋪下品做卷
子分心柱四寸五分材月梁做徹卷
柱頭骨朵雲拱昂嘴出跳偷心
一尺四寸
鋪承重柏木枋子二十二條上鋪白
磚壁砌隔減并中城磚壁砌基條青石十條高一尺打築鋪砌磚
上用眼石鬼結庵行機東解頂截砌磚墻解中城
磚壁砌基砌長四十丈土地高一尺打築鋪砌磚
庵行機并面南西解壁砌大窗
一座二間四椽入深二丈二間開
石鋪解卷并仰壁中地模砌砌
頭牆並條料料赤白茶色瓦紅
上各安關并各安門二扇時
石門砧及瓦紅油造柱水門戶外
門二扇並瓦紅刷油造柱水并門及兩解扎縛打
立實竹扁二十餘丈并立籬護
六十三丈五尺上用杭笆條鋪
結庵行機瓦紅刷造杭笆條紅
用鋸鋸磚壁砌隔減并中城磚壁
蘇農磚墻條中城磚鋸基壁砌

壁櫃石硫黃并前後踏道火窑子一坐下一二墨流
腰花坐頭項
碑樁放舊樘
窗里用鐵葉
各三周六椽
春明五丁二
腎學子屋簷
鋪安斜鋒
一十四鋪來
於城角安鴟
十鋪并相續
鋪鋪安斜鋒
於八開頭項鈕釘
并芭雕板壺結
史一尺庫鋒
四根入
於磉子安柱
壁蓮柱疏柏
子二史高一尺六尺庫鋒直替方
柱高一尺五寸柱置在內
造柱疏柏
柱高二史引手
伏兔下施平坐
方柱頭上安鋪
作承白裝造
方磚四重鋪
砌地面中間施磚
重鋪砌地面
砌石壁
外圍門一座安單門
門砧
門額一
重安單扇
門二扇並
樘八
簇紅華
造
門額一
重安單扇
門二扇並
樘入深二史各開闊一
丈一尺庫鋒直替方額長
柱頭上安鋪作
承白裝造
方磚四重鋪
砌地面中間施磚
重鋪砌地
砌石壁
外圍門一座安單門
門砧
門額一
重安單扇
門二扇並
樘八
簇紅華
造
門額一
重安單扇
門二扇並
樘入深二史各開闊一
丈六尺方混棱方椽硬
舊造
裝造
柱頭項
中城
柱頭項
中城
柱頭項
中城

于四一十四段石藏上座機使用各棚一尺九寸
五系厚八寸長短不等一青系條引一十條各長
一丈五尺棚二尺厚一尺一承重枋木枋二十二
條棚狹不等折荅棚一丈六尺二寸長一丈二尺
二寸厚八寸青石荅條承重枋木枋五已安龍門
鈒了當一禮係鋪兩重長一丈六尺闊一丈二
用八六白禮四銷四寸一禮就皇堂工用青土二十九白禮八銷兩重共約厚二
六寸鋪砌完用万磚鋪砌地面石謹具申尚書
禹伏乞聖會謹狀淳祐十五年三月日具在如前
臣竊惟北眼主之宜但使皇帝上應
祖宗不可不增修建陵臺制度中制仍為獻歲
伏乞聖明特賜
命允
天啟曰生民有生不只一端有生之初各有
大事大事上皆當當山陵之
永也臣伏惟相宅選葬皆在
前策皇室下至五十七尺
正方每品減九十尺踰高日
四象始基崇五丈國城鎮仁大
隊所宜依主始為復數
永制貴名之主前以上當永
慰雖其人是而此事皆
餘載矣中間決郎月望皆山
限地勢局促不能盡依
緣漸遠其地俗卑性歲四
復土之後惟能地指關若
永四陵下宮之西修
宋史禮志紹興五年六月考宗前慶元二年紹
熙五年六月孝宗前慶元二年紹
熙五年六月寧宗前四年
葬永阜陵

土地平滑雖被數百年之久而不惟水源其形勢之善若其穴中水
其如初以後覺之術限以日月之期而喬木羅拜
體至重人陵高目各庶臭頭至子孫家深長之思
若久處學之地皆不暇視而吟高長律詩以不能
如初視家有病典醫診治而吟高長律詩以不能
在處以後永期畫宜投物若見以基實祖往此月
世以來卜筮之法雖有士庶貴賤之分毋慮
望陛下詳思圖極惟慮永固勿拘遠近之分毋慮
陵臺原道禮制陛下盡送終之禮奉皇萬世之
安葬之說擇平原高燥之地不復以水泉為患
山水無吉凶惟擇其善者而葬之若其形勢之善若其穴中水
有華力之家欲葬其先者或不擇地之法雖有士庶貴賤之分毋慮
世以來卜筮之法雖有士庶貴賤之分毋慮
擇其地而卜筮以決之不吉則更擇而再卜筮以決之
盛而華飛不絕與自然之理也是以古人之葬必
因天地之理而葬之故能使其子孫全而神靈得安則其子孫
因久遠之計使其形骸全而神靈得安則其子孫
葬而後已以為安而不復改也以為安而不復改
其裡考之書傳以為安而不復改也以為安而不復改
為喜戚也所以藏其棺槨也以為安而不復改也以為安而不復改
記在道路會廟之中數百年之久而不暇視而吟高長律詩以不能
等棺槨之來附所以不能
之處基脈既其負勢之善若其穴中水
衆之吉知而浮虎之義
之處明知之有不暇視而吟高長律詩以不能
不精地之不吉則之有水泉堅地柔之處以
其內使其形神不安而之骨肉有死亡絕滅之憂
其可畏也其或雖得吉地而葬之不專篤之不深
而兵亂之禍之恐無不惠屢發掘暴露之患則又
安葬者之大義也至於擇其地之吉凶數百土工以
安葬者之大義也至於擇其地之吉凶數百土工以
見其若夫量度之說謀參論以禮而言則記有之
曰死者北首生者南向皆從其朔又曰葬於北方
北首三代之通禮也即是古之葬者必坐北而向
南葬東陽而北陰孝子之心不忍死其親故雖葬
之於基猶欲其負陰而抱陽也豈有坐南向北反

背陽而向陰之理
論其王勢之強弱
之偏正力量之全
使實有圖書之說
以辨形勝之地
伯禹以五音審
日葛洲屈露無地可葬
處之地甘唐農何石昭
寺一音二后又興之矣高
對異地蓋已解之石無
也地脈之其不可殆論
即許地大王
而未之見也
[illegible]
[illegible]
[illegible]

永啟斷其交通可謂知以臣之所已見若是推
自來見未然安知其不更有佳處萬一如此而抑
壯可用者乎但今偏信童史之言而執祖與之說
而不肯求其若欲求之則臣窃見近年地理之學
出於江西福建者為多九盛此使來又皆精於此
無一人相知純概大約平福僅於一二童史皆然
望聖明深察以為王肉淺薄不可用乎直乞改
行使趙德芳以為主肉淺薄不可用乎直乞改
下詔欲以中書察為之而宰相留仲至以為不然
於是德芳與龐恒使謝于喬時其先乃命大譽改
下新之之來視新穴總高一尺一寸五分而圭
龍之為龍格使還言當少寬時日若求吉兆而
內陵左右以上天居喪欠勻外不使密至遂棄之
謂乃詔侍從臺諫限一日各議可否臣等竊以
古人作事大體重不容苟
[illegible]
[illegible]
[illegible]

甄群姓而謂壤地而指各有其宜以國姓論之又
當用離山望南向北之地晦翁以禮而言則死
著北首若以術言則凡擇地者必為主勢之強弱
風氣之聚散水土之淺深穴道之偏正力量之全
否無淺可以新其地之美惡政使實有國者之說
亦足先此五著以博形勝之地無後其術可行而
否無淺可以改易則洛越諸陵無不證
南向北固已合於國音又何言之乎而況之多耶
故事建陵臺同列又以後妻前妻而止設帳
亦國之若成穆威恭二后則并葬於永山無異
后則殯於南山之慈壽寺
宋史后妃傳 孝宗成穆郭皇后生光宗紹興二十
二年薨於慈壽殿明年葬永阜陵
實錄光宗即位改元紹熙三年八月丁酉帝崩於福寧殿
十月庚戌上謚曰孝宗庙號光宗
宋史本紀 嘉定十七年八月丁酉帝崩於福寧殿
遺詔攢於南山之慈壽寺
宋史后妃傳 光宗李皇后慶元六年崩權攢於
寧宗后既和羨官費粒從之
宋史后妃傳 光宗李皇后慶元六年崩權攢於
永思陵下宮開地設垂是國音王氣聚秀之地依
得葬單次序可以安建既和羨官費粒從之
名曰永崇按行使副辯議黃鉞吉利太史局刑未
發等相視得大行大工皇帝神穴係在永阜陵西
永思陵下宮開地設垂是國音王氣聚秀之地依
得葬單次序可以安建既和羨官費粒從之
宋史后妃傳 光宗李皇后慶元六年崩權攢於
慈壽南山之慈壽寺
宋史本紀 嘉定十七年八月丁酉帝崩於福寧殿
實錄光年三月改葬永阜陵
宋史后妃傳 孝宗成穆郭皇后生光宗紹興二十
二年薨於慈壽殿明年葬永阜陵
宋史后妃傳 孝宗恭淑韋皇后紹定五年十二
月崩祔永茂陵
方輿勝覽 寧宗茂陵在紹興府會稽縣寶山之
乾地乃舊寺寧壽址嘉定十
七年冬命揚連勘陵行宮
臨安府南山之慈壽寺
宋史本紀 景定五年冬十月丁卯帝崩於德壽宮
三月甲申葬於會稽之永穆陵
慶元條法事類 諸后上仙於山陵可祔處依別葬者上仙在山
陵無山陵可祔處依別葬者上仙在山
宮傳持五事在前直以玉寶青山之雄冀四葉會
白鹿之秀宜兆先哲弓劍之藏光墨寺定卜焉
理宗永穆陵
宋史本紀 咸淳十年秋七月葵未帝崩於福寧殿
卒陵依歸上件典故從之
光宗永崇陵
宋史 慶元六年八月庚寅太上皇帝不豫辛卯崩
於壽康宮十二月辛卯權攢於永崇陵
文獻通考 慶元六年光宗崩丞相謝深南等上陵
名曰永崇按行使副辯議黃鉞吉利太史局刑未
發等相視得大行大工皇帝神穴係在永阜陵西
永思陵下宮開地設垂是國音王氣聚秀之地依
得葬單次序可以安建既和羨官費粒從之
宋后妃傳 光宗李皇后慶元六年崩權攢於
慈壽南山之慈壽寺
宋史本紀 嘉定十七年八月丁酉帝崩於福寧殿
實錄光年三月改葬永阜陵
宋史后妃傳 孝宗成穆郭皇后生光宗紹興二十
二年薨於慈壽殿明年葬永阜陵
宋史后妃傳 孝宗恭淑韋皇后紹定五年十二
月崩祔永茂陵
方輿勝覽 寧宗茂陵在紹興府會稽縣寶山之
乾地乃舊寺寧壽址嘉定十
七年冬命揚連勘陵行宮
臨安府南山之慈壽寺
宋史本紀 景定五年冬十月丁卯帝崩於德壽宮
三月甲申葬於會稽之永穆陵
慶元條法事類 諸后上仙於山陵可祔處依別葬者上仙在山
陵無山陵可祔處依別葬者上仙在山
宮傳持五事在前直以玉寶青山之雄冀四葉會
白鹿之秀宜兆先哲弓劍之藏光墨寺定卜焉
理宗永穆陵
宋史本紀 咸淳十年秋七月葵未帝崩於福寧殿

德祐元年正月壬午葵拔永紹陵
乾學按元世祖時江南李園挖攝楊筆真
珈方怕勢重虐嬪其徒嗣古妙高上言前
宋會稽諸陵寢當發展時丞相桑哥擅政
即可其奏真珈遂悉掘藏宋以下十餘陵
攫取金玉珍寶無遺已乃盡取諸帝后骸
當建白塔於杭之故宮名曰鎮南以示壓
勝又義理宗顱骨為飲器真伽嗽其餘資
藉於官飲器亦入宣政以賜所謂帝師者
者主明太祖時老書在翰林喜見儀言於
永上上嘆息良久謂侍臣曰宋主物無大
德元與永亦無世仇既取其國何乃縱
杭民北徙不忍仰視了不知曉骨之穢存也檢舊
不與桑傳京師上竟四時
抖首稽首北馬山飛人始有
傳唐人著由基

書之義世久其家常謝晚提
久者拍拍人以上雅下行二首曰馬童
如許高白之良后主六
女天錫出下教演承旨
四方皆降又以青花不可加南
當中詩四有可珠之忽震
清朝於寒瑛出座第四山風如鬼神游一杯白菜
珠紅土雙座觀傳笠國經只有春風知此意年
杜守哭冬青聽陵王匣走天涯金粟堆寒起幕鴉
水劍蕭亭鐸鳴咽不知真帖落誰家珠鳧玉鷹又
成瑛珀竹臨江首重回猶憶年時寒食節天家一

華字影宋仿應竹堂

翻奉看來余客錢塘久熟聚景園事盛也及見遂昌鄧明德先生元
祐西湖書院義士事跡云宋大學生林德陽字景曦號霖山當賜紫
龍袞抵諸陵往時林放先杭之西湖孤山結廬以養梅鶴之事
兩許小牌百十餅閒取雖西番僧回鶻不敢望
放且皆得高麗琴家斯臣笑為五右之果得高
聲兩觀皆在西湖之跋語與於東嘉其詩有夢中
作十古詩一絕云一株未築錢塘土嘗五觀傳笑
眠經心有事風知好其實年二杜子冬青又曰二
樂堆寒起墓龍水到蘇堂更咽又曰梅山弓香未成灰王
此小知音帖春雨
山堂先生花金
雨晴晚破關摘記春

[illegible]
五[illegible]山[illegible]
[illegible]之[illegible]
[illegible]日[illegible]
[illegible]
[illegible]

邠梓宮至自都殯於子城西北二年八月丁酉葬於
奉先縣橋陵置禮州天成軍節度使以奉陵寢
遼后妃傳 淳欽皇后述律氏應曆三年崩祔祖陵
太宗懷陵
遼史 大同元年夏四月丁丑上崩於栲栳城九月癸
丑朔奉梓宮發皇太后述律氏應曆三年崩祔祖陵
子期奉於顯山陵回鶻阿薩蘭氏生穆宗天鵬十年崩奉
后妃傳 靖安皇后蕭氏生穆宗天鵬十年崩奉
陵
世宗懷陵
遼史 大同元年夏四月丁丑上崩於栲栳城九月癸
丑朔奉梓宮發皇太后述律氏應曆三年崩祔祖陵
子期奉於顯山陵回鶻阿薩蘭氏生穆宗天鵬十年崩奉
后妃傳 靖安皇后蕭氏生穆宗天鵬十年崩奉
陵
永興

附錄 義宗顯陵

遼宗室傳 義宗名倍太祖長子神册元年立爲皇太子兼天下兵馬大元帥天贊元年太祖親征渤海軍于扶餘城降復叛太祖破之改其國曰東丹名其城曰天福以倍爲人皇王主之仍賜天子旌旗車服儀衛擬於太祖詔至倍即日奔赴山陵知皇太后意欲立德光乃讓位焉葬于醫巫閭山世宗即位追册爲讓國皇帝廟曰顯陵

遼史世紀 世祖諱刺里妹天會十五年追謚聖肅皇帝廟號世祖葬天會十五年追謚聖肅皇帝廟號世祖葬天會十五年追謚聖肅皇帝廟號世祖葬

廣神功之碑于齊桓東
四年改和陵二年十月改葬于大
曹山仍號慶陵
海陵煬王紀
第李通山陵建行宮曰興
上京奉先太祖大宗神肅孝成
八月甲申改上尊號二年二月乙卯命以大房山曹
破遼乙丙承緒安貞于西夏房山行宮成名曰鎮寧
十一月己巳朔拜宮至中都以大赦
太師領三省事宗幹宮于會寧皇后紇石烈氏
正月癸丑朔拜左丞相兼
金史海陵嗜殺諸陵二月癸卯祔葬慶陵
和作石槨畫雲龍狀

金史 卷八十六 列傳 二十四 海陵 中

[illegal] 于明德宮三
[illegal] 四年改葬于大房山以隨帝諡曰大定
[illegal] 貞元三年十
[illegal] 二年改葬于
[illegal] 在天之靈也
[illegal] 二年
[illegal] 皇后
[illegal] 大定
[illegal] 其
[illegal] 其殯於
[illegal] 人祔焉

復而手刃之帝葬在丞相東
帝為康靖王葬杜皇后裴滿氏墓中貞元三年改
吳枉大房山慕香甸諸王四陵北
墓皇后廟號宣陵曰思陵大定初
宗二十八年以思陵狹小改葬於峪屆谷仍號思
陵
昭陵貞祐二年謚曰
城墓曰武元興德受天明
五年改曰
心制細神器聆嗣奸兇不道之極至於
降從王封亮既弓主理其凡
母人忽神也自以宗戚望
一人攜弟出展甘泉路
[illegal] 西人仍葬其殯於

金史 卷八十六 列傳 二十五 海陵 中

金太祖正隆六年九月上自將二十二萬眾伐
宋十一月乙未次瓜洲元帥左
二年皆封為海陵郡王二月
南京皆洗其棺於寧德宮四
移於大房山鹿門
移葬王之罪不當有

王封亦不當在洪王塋地乃詔降為寇人改葬於
山陵西南四十里
世宗興陵
金本紀大定二十九年五月壬辰朔上大漸於
崩於福安殿四月乙酉葬興陵
毅孝
世宗欽慈皇后徒單氏名之柯屯
金史后妃傳世宗昭德皇后烏林荅氏世宗在潛邸
海陵召至中都后令留完顏亮又殺世
宗雅表語去曠庵石死世宗可以免后既聽庶庵
行至良鄉手中都之十里從行者防之拽後后引
聽即自殺世宗為后十二年五月車駕拜土龍祭
定二年遷世宗梓宮與后合葬興陵
昭德皇后烏林荅氏世宗正隆六年五月辛卯后自
建康開外來哭是為后哀冊文述后生長東土臨終語世宗曰卿土
之於人情所同吾已無恨惟焦置塔於此不必多費
二年附葬景陵
貞懿皇后李氏世宗即位冊為皇后大定二十一年
大房山既葬景陵
金史后妃傳睿宗欽慈皇后徒單氏元妃大定上
即位冊為皇后第二子天會二年薨世宗
即位追上尊謚冊祔睿宗廟祔葬睿宗景陵
睿宗景陵
金世紀睿宗皇帝大定二年追謚睿宗
即位追上尊謚曰孝皇帝廟號徽宗興陵
徽宗興陵
金世紀睿宗皇帝大定二年追謚徽宗
地世宗孝心實知其所
九月前貴命圍防庭務催促約十月已來要不
地理志解州大盧山莊太子葬之西
徽宗興陵
金世紀睿宗皇帝大定二年追謚徽宗
即位追上尊謚曰孝皇帝廟號徽宗興陵
睿宗景陵
金世紀睿宗皇帝大定二年追謚睿宗
大房山既景陵
金后妃傳睿宗欽慈皇后徒單氏元妃大定上
二年附葬景陵
貞懿皇后李氏世宗即位冊為皇后大定二十一年
建康開外來哭是為后哀冊文述后生長東土臨終語世宗曰卿土
之於人情所同吾已無恨惟焦置塔於此不必多費
地世宗孝心實知其所
太子二十五年六月庚寅葬
太子二十一月庚寅葬於大房山世宗崩太孫即位
是為章宗五月追謚冊祔睿宗廟
元諡章皇帝廟號顯宗陵曰裕
元史祭祀志世祖至元十年分為二
制諸人形與廣狹長短從足寸身而已餘用貂皮
陵
金后妃傳宣宗欽慈皇后徒單氏明昌二年正月
崩於隆慶宮附葬景陵
元諡章皇帝廟號顯宗陵曰裕
元史祭祀志世祖至元十年分為二
制諸人形與廣狹長短從足寸身而已餘用貂皮
宣宗欽慈皇后徒單氏明昌二年正月
崩於隆慶宮附葬景陵
金本紀元光二年十二月庚寅上崩于寧德殿明
年三月庚申葬德陵
金后妃傳宣宗明惠皇后王氏生哀宗正大八年

供皮帽月戴穢警帽金鉢供用白氈度為之前以
金壺瓶一盞一碗楪筯各一雙託用黃金為葩
四條以來之興車用白氈青緞幼夫 氈覆棺
亦以納失為之前行用蒙古亞媽一人衣新衣
騎馬牽馬 足以黃金鋪鞍轡蓋以納失 習之
金壺馬亦大用羊羔皮包其開穴所
起之土成堆依次排列之棺既下復以次掩覆之
其有剩土則遠置他所送葬官三員居五里外日
連續火燒紙錢祭三舞禮至始皇為墓像宮殿百
官依爵位侍從葬後還
皆起墳種樹以識之 墓高一十三里
力以築山壁領天下之財以滿藏掘盡復宮殿如
以砲擊墳土未就而國亡捍失其他如漢唐宋
陵規模宏遠形勝暴露小民益蓋有
合為招魂遷體其中加築石壇一方壘方尺小
為方尺其北刻一地牛之地牛之日用萬馬踏平
復令無痕跡蓋欲遺跡莫知 墓高一丈四尺周三
復令無痕跡蓋欲遺跡莫知 墓高一丈四尺周三
百步 墓高一丈四尺周三百四十二步
半其後侵亂多遭發掘形體暴露小民益蓋有
損焉元朝招裏用棺合為招魂遷體其中加築石壇一方壘方尺小
為方尺其北刻一地牛之地牛之日用萬馬踏平
復令無痕跡蓋欲遺跡莫知 墓高一丈四尺周三
百步 墓高一丈四尺周三百四十二步
廣東通志 卷之七十

土三尺而已既卽位欲遵
陵改葬臨終下管仲謚成山葬
不惟有戒元帝從之葬已但令既葬而復遣之
土如小墳植成林如是則元敎孝義盛業亦無
萬世無窮之矣上竟從之
國朝典彙洪武二十一年閏五月葬高皇帝于孝
陵四卜地增祔禹來爲能文
能學法程明代諸載紀
而葬惟孫打龍飛紀
守禮之主不應葬太
紀是也
嘉靖初興孝陵葬太祖開天行道肇紀立極大理
定神仁文義武俊德成功高皇帝孝慈貞化哲順
仁敎成天育聖武誠高皇后
命之禮之命有司擇
命工陵
董役之事
武二年禮部尚書崔亮說定仁祖陵
山陵之制莫備于前代今稽古制參以時宜
任宜有陵號謚冊寶哀冊
葬長禮之日奠訖將
告之禮文
禮次畢有司
之謚冊
告之
時武臣合葬帝后
帝后之陵初未有兩號
帝之日奠訖
葬于祭告之
蓋陵號在廟號不同廟號易大行
之謚才若陵之有號則後之祕王所以
識別先陵而已故胙代皆小以名虎曰劍掌之君
尊祖考則稱其陵卑其陵亦以名帝非人情也
緣人情加先帝陵號而不以名帝陵亦以名禮
是是議皆是
遂命從陵碑石成造太常行祭告
禮

明紀上望陵在中都城西南十八里太平鄉
太祖孝陵
吾學編洪武三十一年閏五月乙酉帝崩于西宮
葬孝陵
國朝典彙洪武二十一年閏五月葬高皇帝于孝
陵四卜地增祔禹來爲能文
能學法程明代諸載紀
而葬惟孫打龍飛紀
守禮之主不應葬太
紀是也
嘉靖初興孝陵葬太祖開天行道肇紀立極大理
定神仁文義武俊德成功高皇帝孝慈貞化哲順
仁敎成天育聖武誠高皇后
命之禮之命有司擇
命工陵
董役之事
武二年禮部尚書崔亮說定仁祖陵
山陵之制莫備于前代今稽古制參以時宜
任宜有陵號謚冊寶哀冊
葬長禮之日奠訖將
告之禮文
禮次畢有司
之謚冊
告之
時武臣合葬帝后
帝后之陵初未有兩號
帝之日奠訖
葬于祭告之
蓋陵號在廟號不同廟號易大行
之謚才若陵之有號則後之祕王所以
識別先陵而已故胙代皆小以名虎曰劍掌之君
尊祖考則稱其陵卑其陵亦以名帝非人情也
緣人情加先帝陵號而不以名帝陵亦以名禮
是是議皆是
遂命從陵碑石成造太常行祭告
禮

自京城東出朝陽門二里鍾山陵峙在焉
歲三大祭
太子奉廟也
一歲凡九大祭一素祭夫高皇帝自
有深意焉臣伏思之懿文太子體
太子之禮視諸陵
有興宗孝康
皇帝之號而今猶存敬太子之稱高
皇帝享祀之日爭小左胯東陵而念懿文太子
高皇帝在天之靈以慰矣
建文帝
吾學編建文四年六月乙丑成祖至金川門大內
火事遁仕至
成祖至金川門毛人城迎史言帝崩
建文帝
建文君非祖高皇帝不得立
高皇帝重祖制稱兵時內動建文
之端孫而繼文太子之嫡子
北狩武二十五年始立
三十一年高皇帝升遐
建文帝即位大統無主
首加尊崇以文煬不幽更廢
祖序取然
高皇帝之嫡長
建文君非

無以知也且建文是爭成祖門之母輕犯皇叔使後世有不肖之建文也事端臣文皇帝憫忠臣帝之以為建文帝帝初之心可相也其忠大在昭烈之以為建文帝帝初之心可相也其忠大在昭烈之事野史紛紜以四思所傳為定其錄自當登極之初推文皇帝憫忠臣帝首發明詔免祥瘟為楊應能文諸臣皆得祀于其鄉又允言詔凡諸臣墳墓祠廟一體修治蔭嗣成錄如建文趙獨焉是有旨而可以無忌也況劇堂之上陳言之野史曰已等言之矣夫今不滿二情之所以至綠倫者之所不能物禮部集建文正統五年土官木旗司表山陵碑一代典如以太廟祀建文配享孝陵成祖文皇帝位干建文紀復出路入京敘榮刑罪上之意也帝位干建文紀復出路入京師館之錦衣衛獄是年太監吳誠出征麓川失利亦被法司拘辟將罪而病死木旗司表山陵碑一代典如以太廟祀建文配享孝陵成祖文皇

名來作子小陵城封
丑
載城錄永樂九年仁
父來傳喜旗禮部尚
主昌平縣過陵鴻山
規於天壽山今武義
白石坊一座五架又
紅門北三道東西二
官員人等生此下馬
陸中有穿神寫三文
錦龍題明長陵
神功聖德碑仁宗皇
紅四個字文皇帝御
過者隨石柱一如高
孝皇帝孝陵神路人
南以磚子砌高出數
孝子副皇帝陵寢
四月辛酉修長陵神
東西十月已酉建長
酉之葵二十有三年
年文狀而始立者重
山坡坡西北南有慈
行宮土垣一周坡北一里有

石橋五空又北二百步有大石橋七空大石橋東
北一里許有紅宮宮有感母殿宮東南有工部
殿及山監公署大石橋五空北二里有石橋五
二里長陵門神道自大紅門以南蒼松翠柏無慮數十
萬株今盡矣
鼎松銀出昌平山東門載
永陵圖載後回折小山膜
字子房回婉娩龍鬃山最
鼎一石如鐘狀山上有
妻氏西有九眼橋長陵神道東流北永陵馬亭有
井故地名王井馮北有工部廠與龍王廟並廟碑
三私海嘉靖萬曆中大監
立碑二其一思陵命太
勒銘其一錦林雜回維
宮為工部收管命行鎮
希世中官也希世後死
城內屢有物害司書夫
為海陵神宮監又卑甲許
梅二株梅陵松在右成列
度一大石橋碑德碑是時仁孝皇
株列植林中
二十二株以內至陵
里門入難以數計矣由
陵神馬殿神宮監而西

二四里陵一大石橋至泰陵陵東而北為雒石口自溪水上一岡至定陵之南則昭陵又南而西折而南為萬妃墓東至思陵

昭陵一里有事是為獻陵次里山即獻陵三重是為景陵次石門山即景陵六里是為裕陵二里是為茂陵又史家山即茂陵二里是為泰陵又大金箱山即泰陵三里是為康陵又明陵十二陵皆在昌平州天壽山即康陵之南為獻陵次里山即獻陵三重是為永陵又大峪山即永陵九里是為定陵又大峪山即定陵一里是為昭陵一里是為

欠分山二里是為松鉢池岡即昭陵之前山即昭陵之左有峰山石橋至泰陵陵東而北為雒石口自溪水上一岡至定陵之南則昭陵又南而西折而南為萬妃墓東至思陵

陵一里有事是為獻陵次里山即獻陵三重是為景陵次石門山即景陵六里是為裕陵二里是為茂陵又史家山即茂陵二里是為泰陵又大金箱山即泰陵三里是為康陵又明陵十二陵皆在昌平州天壽山即康陵之南為獻陵次里山即獻陵三重是為永陵又大峪山即永陵九里是為定陵又大峪山即定陵一里是為昭陵一里是為

欠分山二里是為松鉢池岡即昭陵之前山即昭陵之左有峰山石橋至泰陵陵東而北為雒石口自溪水上一岡至定陵之南則昭陵又南而西折而南為萬妃墓東至思陵

陵一里有事是為獻陵次里山即獻陵三重是為景陵次石門山即景陵六里是為裕陵二里是為茂陵又史家山即茂陵二里是為泰陵又大金箱山即泰陵三里是為康陵又明陵十二陵皆在昌平州天壽山即康陵之南為獻陵次里山即獻陵三重是為永陵又大峪山即永陵九里是為定陵又大峪山即定陵一里是為昭陵一里是為

欠分山二里是為松鉢池岡即昭陵之前山即昭陵之左有峰山石橋至泰陵陵東而北為雒石口自溪水上一岡至定陵之南則昭陵又南而西折而南為萬妃墓東至思陵

陵一里有事是為獻陵次里山即獻陵三重是為景陵次石門山即景陵六里是為裕陵二里是為茂陵又史家山即茂陵二里是為泰陵又大金箱山即泰陵三里是為康陵又明陵十二陵皆在昌平州天壽山即康陵之南為獻陵次里山即獻陵三重是為永陵又大峪山即永陵九里是為定陵又大峪山即定陵一里是為昭陵一里是為

北曰棱恩門東西二小角門門外有地宮壇各一其上為享殿殿
後為明樓重簷四出陛前俯享殿後樓寶城上有指
城周三百一十一丈為神路中平外
東西各有級龍形東西二道各砌石攔三層
門三重又北為白石牌一座為石牌坊一座又北為
一花臺臺有級分東西上折而南
向為黃瑠璃一座臺有級分東西上折而南
上為明樓重簷四出陛前俯享殿後樓寶城上有指
日長陵中有一碑上書曰大明用家下書曰成
祖文皇帝之陵用楷宮大紅尺以金填之碑周東
東龍首東義碑額
向不有水溝自殿門左右楷宮大紅尺以金填之碑周東
東龍首東義碑額
祖德業此更立新碑凡
修成祖德業此更立新碑凡
先行嗣上祭示繼子祖陵正
是大學士沈一貫上疏言世
而未建公當神意感召天意
所上也而廟及十五陵碑上俱重建于
嘉靖三十二年雷實
長陵碑欽改刻成祖陵碑
統命欽承如碑上郭勛上疏以為宜盡舊字更
書之可以垂永久上下悅可不煩不勞球陽舊號下
部錄林院遵部覆請量上
嘉靖十七年上尊
長陵神功聖德碑
長陵碑欽更成祖
長陵碑欽更成祖
長陵碑欽更成祖

山曰王家山北瀕神路于鞍曲之右有小
橋前跂步又一小橋跨溝水溝水自陵東來過橋
下合于北五里至橋山流橋三丈餘一空又建為門
二通並如長陵碑曰大明仁宗昭皇帝之陵餘並如
規模修曰獻陵而高廣殺之開通要實城小冢羣
長陵山之前門又啓山之後門又實城各為一周
垣如長陵而差小門三並碑門麻如獻陵獻五間重簷陛三
道其平制為龍形似有後門
垣如獻陵而差小門三並碑門麻如獻陵獻五間重簷陛三
道其平制為龍形似有後門
嘉靖祀典敬天体道純誠重德弘文
欽武肇聖建孝昭皇帝謚冊明德弘仁順天
敕聖昭皇帝謚冊張氏其葬請皆祀長陵配享
祀典章皇帝謚冊永城人彭城伯張鼓女正統
國朝典采六祀一葬金山餘山水祀謚冊不可
考
元符五月上旬獻陵寢殿災重脩廊廡門垣
未畢天子即位之二年仁宗皇帝山陵上梁高
皇后祔焉又十一年獻陵天順庚辰重脩
嘉慶戊辰重脩
成化丙戌重脩于乾清宮六
月葵景陵
北都府前立一碑宣宗章皇帝陵
西平山水記景陵在天壽山東
少一里有北五空橋南數步分東為景陵神路
至龍門三里碑亭門廡如獻陵獻五間重簷陛三
通其平制為龍形似有後門
獻陵南直平罨城長如
明宣宗章皇帝之陵周垣如長
五株家上一株
嘉靖祀典景陵英明神聖欽文
昭武寬仁純孝章皇帝孝基賢
配聖章皇后孫氏祔以葵環
城周康靖靜慈皇后
胡氏葵金山榮恩對祀左葵
可考
國朝典采八祀一葵金山餘山水祀謚葵不
老山葵孝恭孫皇后祔平人
六年前合葵
恭讓胡皇后洪武二年祔
世宗實錄嘉靖十五年四月
壽山葬陵規制小又多損
德之大殊乖禮意建享殿
今宜天壽之陵惟享殿規制
廓大之

英宗裕陵

帝學編天順八年春正月庚午前于乾清宮二月癸裕陵

欽都督覽志英宗睿皇帝陵在崇陵少西天順八年六月裕陵成甲刹金井寶山城池一座明樓花門橋各一座俱二間香殿一座五間寶座一座五開寶龍在彩貼金硃紅油毛裡一綦壹石一座供一神前正房五左右廂房六宰牲亭一門房三神路五百三十八丈七尺神道監前石橋三座二十歩房九間碑樓一座四壁二十間圍墻房外廚房八十六間碑一座小碑門二十五小房八井一神馬房馬一百一十匹駱駝一十匹羊一百只守陵官軍一百一十名祭祀一百二十分

三軌西接二尺載培松柏二千六百八十四株

昌平山水記裕陵在石門山東敵陵而三里自獻陵西折分岐而南為裕陵神路路南小石橋碑亭北有橋三道皆空平刻雲龍獸繞欄柱門榜曰裕陵碑曰大明英宗睿皇帝之陵錄並如景陵實城四隅各一門東南角門一座西南角門一座東北角門一座西北角門一座角樓四座

欽定四庫全書

英裕陵大門內靜一始康孝肅皇后附葬此始矣

皇明通紀天順八年正月上祔大斬罷命勿以嫁御前皇后之禮行之至是禮始定制

孝宗敬皇帝泰陵在金山口東西山下十里陵寢規制俱倣景陵惟隧道通而孝肅周太后昌平人慶雲侯鵬宇之孫弘治十七年三月崩

明憲編本紀山陵初止一石祔葬至英宗元配孝莊錢后崩時焉宗墨于生母孝肅周太后之墓又不得祔葬

國朝典彙十八妃一葵縣山錄俱金山

名山藏孝莊錢皇后海州人父寧都指揮僉事正德初冊立成化四年崩祔裕陵既葬墓隧馬去

英宗睿皇帝可敷文謀中室之虛石壙以待孝肅周后則良中有隧道通而孝肅周太后昌平人慶雲侯鵬宇之孫弘治十七年三月崩

明憲編本紀山陵初止一石祔葬至英宗元配孝莊錢后崩時焉宗墨于生母孝肅周太后之墓又不得祔葬

英裕陵大門內靜一始康孝肅皇后附葬此始矣

皇明通紀天順八年正月上祔大斬罷命勿以嫁御前皇后之禮行之至是禮始定制

孝宗敬皇帝泰陵在金山口東西山下十里陵寢規制俱倣景陵惟隧道通而孝肅周太后昌平人慶雲侯鵬宇之孫弘治十七年三月崩

明憲編本紀山陵初止一石祔葬至英宗元配孝莊錢后崩時焉宗墨于生母孝肅周太后之墓又不得祔葬

英裕陵大門內靜一始康孝肅皇后附葬此始矣

皇明通紀天順八年正月上祔大斬罷命勿以嫁御前皇后之禮行之至是禮始定制

孝宗敬皇帝泰陵在金山口東西山下十里陵寢規制俱倣景陵惟隧道通而孝肅周太后昌平人慶雲侯鵬宇之孫弘治十七年三月崩

皇帝陵寢
孝宗敬皇帝
孝康皇后合葬泰陵
世宗肅皇帝
孝烈皇后合葬永陵
穆宗莊皇帝
孝安皇后合葬昭陵
神宗顯皇帝
孝端皇后合葬定陵
光宗貞皇帝
孝靖皇后合葬慶陵
熹宗哲皇帝
孝和皇后合葬德陵
思宗烈皇帝
孝元皇后合葬懷陵

皇帝陵寢
孝宗敬皇帝
孝康皇后合葬泰陵
世宗肅皇帝
孝烈皇后合葬永陵
穆宗莊皇帝
孝安皇后合葬昭陵
神宗顯皇帝
孝端皇后合葬定陵
光宗貞皇帝
孝靖皇后合葬慶陵
熹宗哲皇帝
孝和皇后合葬德陵
思宗烈皇帝
孝元皇后合葬懷陵

五軍等三營宿軍編人供役

元朝野記 初建康陵都下感傳此地有水走卻主爭楊子器且言真事時督工太監李興有妹能勞媚董均送下楊鎮私衷獻策教者急趨如歸江東莆田人到京上疏言子器此去甚有益蓋森嚴時不言為梓宮葬後有言菊水通國皆云使此者秋開則我氣不開則地恨終天令視水有無此說可憚乃遣司禮監太監蕭敬押楊往察所以遣興等又至興卓視之立見何必爾又相與曰士大夫可殺不可辱也遂得免赴召奏無水衆又謂楊乙死事傳集中太重太后聞之曰無水則已何必罪之並得還職

明史 英宗睿皇帝 諱祁鎮宣宗長子母孫皇后也生而神武仁大徳敬皇后張氏賢理教望后張氏名山藏孝康張皇后名山藏孝康張皇后伯贈昌國公嘉靖二十一年八月前

嘉靖九年改上尊謚曰睿皇帝廟號英宗

贊曰天明道誠純中正聖文神武仁大徳敬皇后張氏賢理教望后張氏名山藏孝康張皇后伯贈昌國公嘉靖二十一年八月前

台學編 正德十六年三月丙寅帝崩于豹房

世宗 肅皇帝 諱厚熜興獻王第二子母興獻王妃蔣氏武宗崩于乾清宮遺詔以興獻王世子嗣皇帝位于奉天殿即位詔曰朕以菲德入承大統仰賴祖宗之靈皇天之佑海内乂安十有六年于茲矣今不幸大行皇帝上賓遺詔以朕

都府覽志

四大陵曰獻康陵記曰康陵西去紅門二十里十二

陵中最卑者陵前員五峯形如青蓮苞葉色黑

花山雜莽險森沖之不見土石長松大者至數十

圍

弓平山水起一康陵在金箭山邨泰陵西南二里自

泰陵轉下分西南路有石橋五空銀石口水逕焉又南

故裏陵東向有石橋五空銀石口水逕焉又南

句石橋三空到加泰陵轉回康陵碑曰大明武宗

毅皇帝之陵明樓高賊所焚僅剩外砌二三百株

嘉靖祀典康陵葵武宗承天皇慈義肅睿哲純德

顯功宏文出孝毅皇帝孝靜莊惠安肅溫誠順天

倫配毅皇后夏氏

國朝典彙二

名山藏孝陵

十四年前

小木牌

寶坻縣志卷四十五年十二月庚子上南子紀首召淮處元

年二月癸卯

順都府覽志

世宗肅皇帝陵曰永陵在長陵東南

享殿前後凡

在重墻內外皆植松子松陵恩殿陵

之左有拱默

而僕趨西向二折而北上寶城頂有

吉有泉

昌平山水記

永陵在十八道嶺南十五年改名

陽翠巔距長陵東南三里自七空橋北百餘步分

東為永陵神路長三里有石橋一空有碑亭一座

如獻陵九策鉢曲之

門三道門內東神厨

東西二小廊門又進

祖子左中殿九間

風石牆二層餘東

各有門明樓兩廊各九間具平列在龍石

各為一門門外為東西長

街而設重垣于外垣

特大

北將紀方承陵成世

聯陵如是主事部出

乃築垣諸陵門也已

後定陵效之

名山藏孝陵陳景雲曰

孝陵小志之陵為世

宗朝望而定陵效之

望而分大享殿則紀

恩殿門則紀

享殿前後凡

在重墻內外皆植松子松陵恩殿陵

之左有拱默

而僕趨西向二折而北上寶城頂有

林木嘉靖三十二年

令吉嘉靖十五年作

壽陵君即位為穆禮也壽宮

十六年四中火而萬

孝烈方皇后不陵人

孝烈方皇后不陵人

別葵陵神功聖德碑

孝烈方皇后不陵人

孝烈方皇后不陵人

孝烈方皇后不陵人

在十八陵前
國朝典彙孝宗皇后陳氏初葬祔睿谷勝慶初遷
合葬縫后方氏葬金山孝恪皇后杜氏穆宗生母
也初葬金山孝恪皇后杜氏穆宗生母
陵隆慶初遷合葬二十六增惟五妃葬
金山
野獲編世宗元配為孝潔皇后陳氏繼曰孝烈方
氏有定夏衛捷功其前毛將軍氏入永
陵元宮又收
桃仁宗以孝烈神主入太廟式穆宗
皇后陳氏孝定后祔於
昭德尚承乾有三后同穴一如茂陵
故事矣
勝朝彤典嘉靖十五年禮部上言帝后合葬
諸妃嬪古
今典禮實無其例今
山陵已定
宜令諸妃各於
其所之宮
葬之
日宜令
訓其在
外親族
之

諸妃皆
葬者曲
盡禮意
諸妃嬪
之外現
存左右
司禮監
奏請
皇后陳氏孝定后祔於
昭德尚承乾有三后同穴一如茂陵
故事矣
勝朝彤典嘉靖十五年禮部上言帝后合葬
諸妃嬪古
今典禮實無其例今
山陵已定
宜令諸妃各於
其所之宮
葬之
日宜令
訓其在
外親族
之
諸妃皆
葬者曲
盡禮意
諸妃嬪
之外現
存左右
司禮監
奏請

穆宗昭陵
實錄隆慶六年五月庚戌上
命于范
家莊
相
東向
昌平山水記昭陵在大峪山
之南
陵神路長四里
百許步分
西南昭陵
神路之

有石橋五
東向碑亭
陵門大
明樓
碑亭西有
橋三
陵明樓
小志昭陵
光武純德
弘孝
皇帝之
陵明樓
碑亭之
東向
有石橋五空地勝四水
一空陵
百一步餘如康陵
陵門大
明樓
碑亭西有
橋三
陵明樓
小志昭陵
光武純德
弘孝
皇帝之
陵明樓
碑亭之
東向
有石橋五空地勝四水
一空陵
百一步餘如康陵
陵門大
明樓
碑亭西有
橋三
陵明樓
小志昭陵

章武安仁止孝敬望帝孝昭烈皇帝諱備字玄德涿郡涿縣人漢景帝子中山靖王勝之後也父雄早亡母劉氏葬涿縣之楼桑里先主少孤與母販履織蓆以給母資家住本縣東南大樹高五丈遠望如車蓋相者謂曰此兒非常人也年十五母命就學與宗族子弟同師鄭玄盧植公孫瓚皆其友也中平元年黃巾起先主率鄉人義從討賊有功除安喜尉後坐事去官復召為下密丞又去官後徵為高唐尉行至涿縣屬校督郵以公事笞遣之先主自繫詣門下欲殺之主簿劉恢功曹田楷固爭乃釋縛遂棄官亡命歸涿縣與關羽張飛恩如兄弟

二年春二月黃巾帥張牛角攻鉅鹿太守劉俊先主與校尉鄒靖將兵救之靖別討餘賊先主獨擊張牛角牛角中創死其弟張純代領其眾先主追擊純於張嶺上純走入丘間先主復與戰純走入山谷間追斬純及其支黨三人遂平上谷代郡烏桓三郡烏桓各遣大人來助討張純純為其麾下所殺傳首詣闕封先主為涿縣中山亭侯邑五百戶

三年秋七月中山太守張純反以金帛誘動烏桓九月詔公卿將軍議出討之冬十月拜先主為破虜將軍從東中郎將盧植討張純於涿郡之北與純戰於石門生擒純斬其渠帥所獲人口財畜悉以賞軍士遷先主為安喜尉督郵復至先主杖一百縛柱欲鞭以謝賓客客為解乃釋之

四年春二月北海相孔融為黃巾所圍青州刺史田楷東屯平原先主與關羽張飛等助楷擊賊賊退楷表先主為平原相在郡三年

光字曲宜帝之陵擬門前及內樹五百株

昔成小志慶陵基光宗崇天

其武烈王郭子儀孝弟中書令

卿中宮宮中八等和蔡獻

孝純洲靜慈肅皇后劉氏

崇祖遺使上諭禮部聯惟慶

生孝思永言祀必錄于親始

章伍行掌称宜並我聖祖

豹崇典禮部其會官詳

正禮体之制于世及之時

所從出之嫡子舉遵祖之上

昔周公輔成王制禮作樂以

昭文德藏告厥業于女史

皆其為祖考之義也今

追尊所生母為皇后而

其子不得為皇考是

使之二本也古者天子

諸侯立廟都邑之中

左祖右社今建廟

京師而社稷在

遠此又不稱

昭陵神學南北四丈八尺東西如之宮門二卒門
下一步階二磴北向惟中門有隊字廣一丈四尺修二丈
餘階三步階三級臺股二磴廣七丈二尺
高二尺五寸石昌地雕龍蓮以金泥之題曰大明
欽天守道敬段敬儉弘文襄武孫仁敦孝純列於
皇帝中樓為城閣六楹東北向東南隅有梯以登
西南隅有梯以降門中樹二丈四尺修一丈二尺
廣二尺五寸石昌地雕龍蓮以金泥之題曰大明
神主保安林懿二字餘皆人鹿去爽
西北隅有梯以登門中樹一隊陵寢門三卒
門十一步階四中開一
門左右夾峙石屏一丈六尺修六尺學龍方
座昌文跌題
[illegible]
長五尺廣二
尺凡前石器五俱高八尺方八稜龍
十一方為四層城周刻雲龍寶山又中以石欄高四尺縱橫
十五為一數參疏之間各刻一龍首向各異凡三百六十
有五數以象周天之度
[illegible]
[illegible]
[illegible]

銅鼓山之南西北并在定陵西北東南並重門
門三道歌三關綠瓦剛棟金碧輝煌為陵寢
後一勝境陵上祀殿五間東西廡各三間不具其四并者蓋不隨道而
直下也自安徽至此人從葬于是地葬始名其莊
陵山內名昭陵之東有九龍池南為蘇山有萬貴妃
等妃也又南為銀錢山下鄰貴妃墓妃之墓南向神宗妃也又南為懷恭
太子莫中關妃不妃安妃安莫中大子七妃妃大石莊敬太子世宗妃大子也又
南為神道東有七孝子墓南向孝肅皇后陳氏初謚悼妻莫北
面建牙牆望燎爐三妃之墓各一陵前有龜趺碑亭一左碑文
漢宗妃之墓各一陵前有龜趺碑亭一左碑文

在門外東為神仙洞洞內有石像一百四名
神仙大西銀錢山下北為天壽山天壽山之南為神仙洞洞內有石像一百四名
神仙大西銀錢山下北為天壽山天壽山之南為神仙洞洞內有石像一百四名
前為陵門門三道歌三關綠瓦剛棟金碧輝煌為陵寢
後一勝境陵上祀殿五間東西廡各三間不具其四并者蓋不隨道而
在西山口下陵前石刻門外東為神仙洞洞內有石像一百四名

按漢書祭祀志古天子葬祭黃帝以來說者以為古天子葬祭黃帝自朝後有寢也月令有先薦寢廟詩稱烝烝之象人之居生前為之象生之具古謂之意也建武以來西都諸陵以轉久遠但稱陵不稱墓帝皆以臨崩詔陵至霍帝皆以臨崩詔陵以轉久遠但稱陵不稱墓帝皆以臨崩詔陵以轉久遠但稱陵不稱墓二十四年第一次以為諸陵乃大祠祀日雖陽諸陵至霍帝皆以臨崩詔陵以轉久遠但稱陵不稱墓帝皆以臨崩詔陵以轉久遠但稱陵不稱墓又四時祠廟日上飯太官進用物之具古謂之意也建陵上種設設起居衣服象生人之之具古謂之意也建陵上種設設起居衣服象生人之

高相王也廟以藏主以四時祭焉新物奏始出寢起于墓側漢興而弗改故前為也說者以為古天子葬祭黃帝自朝後有寢也月令有先薦寢廟詩稱烝烝之象人之居生前為之象生之具古謂之意也建陵上種設設起居衣服象生人之

第三十二 上陵

漢承秦制諸帝各立于京師而各立于陵側故有祖宗之廟不立于京師而各立于陵側故有祖宗之廟不立于京師而各立于陵側故有祖宗之廟不

說行即仙祖祭之亦非特祭其廟也

明帝始也

通典後漢都雒陽以閻西諸陵大遠但四時特牲祀每帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁祀即朝畢以次上陵留宮四姓親家婦女公主諸大夫外國朝者侍子郎國計吏會陵盡上水大鴈艦設九賓隆重云客羣臣就位如儀乘輿自東廂下太常導出西向拜訖升階拜神座退後公卿羣臣謁神坐太官上食太常樂奏食畢謁文始五行之舞禁衛羣臣及明堂神坐前設酒樽太官令奉食太常樂奏食畢謁文始五行之舞禁衛羣臣及明堂助祭郎國上計吏以次前

八月即上陵之日其日丑寅之時上陵祭先帝園寢自正月至此日上陵者人數百萬人車騎填塞道路晝夜不絕

案漢太常乃知其數

被執盡死其年正月帝崩於雒陽

謝承後漢書孟冬建寅之月從公卿上陵至五月其日上陵者人數百萬人車騎填塞道路晝夜不絕

案漢太常乃知其數

被執盡死其年正月帝崩於雒陽

晉令何晉在太安帝不復臨陵初北郊神主在太廟門東南向帝不復臨陵初北郊神主在太廟門東南向

興元年尚書左僕射杜謙奏百條事陵超于中興非晉舊典精習生常遂為近法尋武皇帝以乃不使人主諸王拜陵豈惟百僚謂宜遵奉于是施行及義熙舊宋書及通典同不載

初又授江左之後八月詔曰夫上古淳素天下皆如也武帝泰始二年八月詔曰夫上古淳素天下皆如也何時一得叙人子之情邪息何時一得叙人子之情邪息泉烟寒欲絕行路傷心永訣安得不盡其哀情以盡其哀情以盡其哀情以

尚宮引皇后（四字原闕據開元禮補）出就位（服如式）贊立定（尚儀前奏再拜）復位（皇后再拜）訖位者（各再拜）拜訖（贊者再拜）掌贊（承傳諸位者皆再拜）辭（皇后再拜）尚宮引（各引陪位者）退（皇后拜）訖（尚儀又前奏）皇后還大次（謁者復宮如儀）尚儀（皇后）入（復宮）尚宮引（皇后作）

如常先（朝）妃嬪大長公主（長公主陪從）如常式（妃嬪）以下（各）從如常（儀）從（前）尚宮（引）皇后（入）復宮（尚宮）引皇后（作）

營北門（降輿）入大次（皇后）入（復宮）尚宮（引）皇后（作）

（皇后）從（之）東西面立（其妃嬪公主）等（以）八代祖宣皇帝七代祖光皇帝（如）五代祖元皇帝（各）自（為）一（重）尚宮（則）北上（又）設（妃嬪）公主等（位）

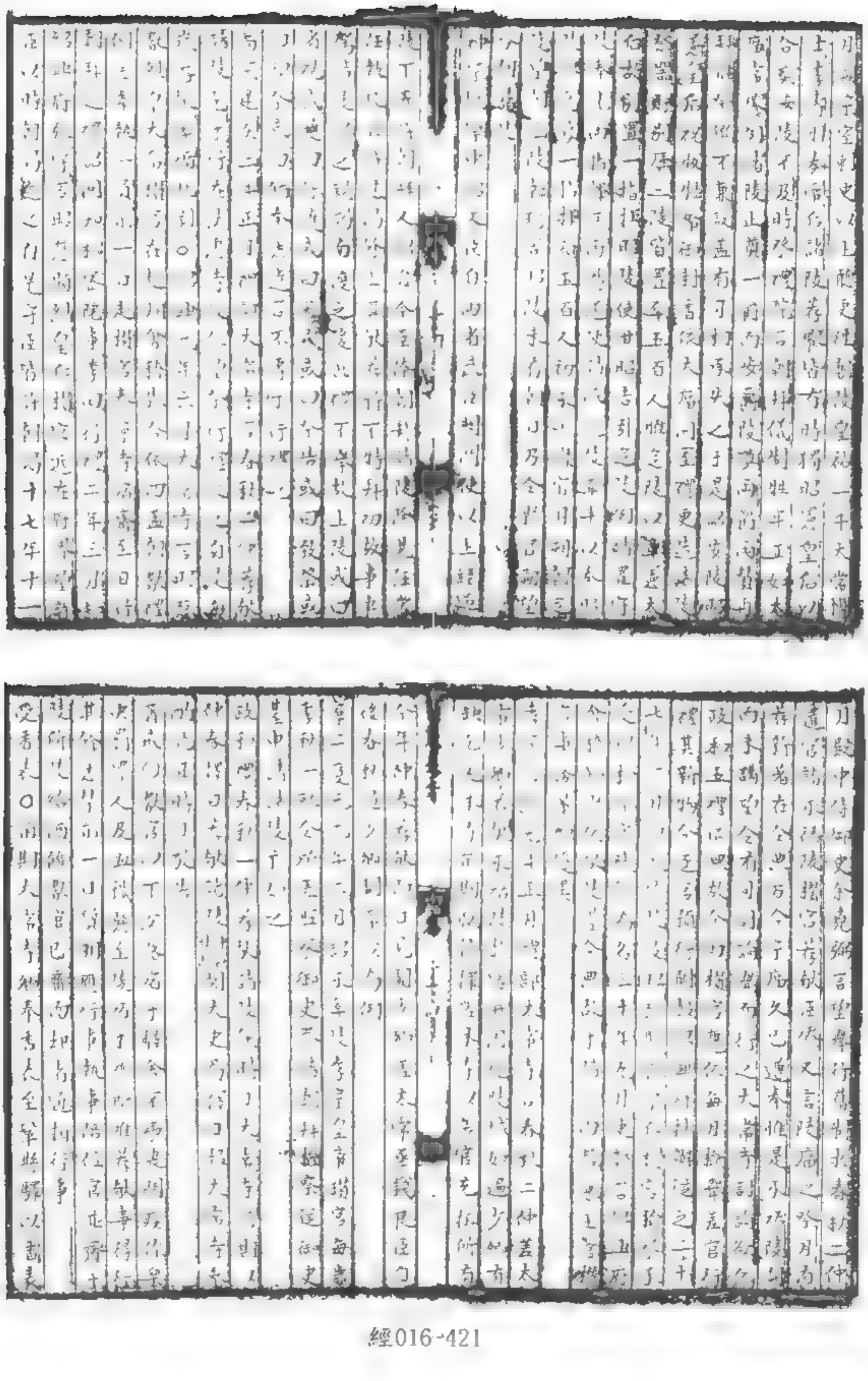
（皇后）及（妃）嬪（各）自（為）一（重）尚儀（則）東（西）面（北上）又設（內）命婦（位）

如嬪東（西）面（北上）重（妃）在（內）命婦（之）前（皆）東（西）面（北上）

（尚儀）奏（請）再拜（皇后）再拜（訖）尚儀（又）奏（請）再拜（皇后）再拜（訖）尚儀（又）奏（請）再拜（皇后）再拜（訖）尚儀（又

開元禮制及勅文舊例備擇五月勅旨施行所司先
擇吉日公卿待轝車鹵簿就太常寺發至陵所司於
陵南北去道東設次西向北上設公卿位於北門外之左
重官又於其南西向北上設攝位西向陵恒在公卿位東南執
者二人在南少退通謁者引公卿出次就位立定禮生引
就位立定禮畢再拜訖者承傳在位者俱再拜訖者
引公卿皆引引諸陵出次以奉行畢退復位奏禮
曰再拜訖者承傳在位者再拜訖者引公卿皆引
引當陵各尋次以還若初無次第者引公卿出次就位皆
畫分其奉禮郎及贊禮等先入就
月勅所管縣及陵宮諸司官吏等應擬攝者准元敕八
行諸陵即設太牢之祭其公卿朝拜降奉迎神之辭
花無雜穢元和元年正
鄉拜訖陵程太上皇升起准祭元地社稷共拜陵
及備法駕乘輿至陵門外
可乎

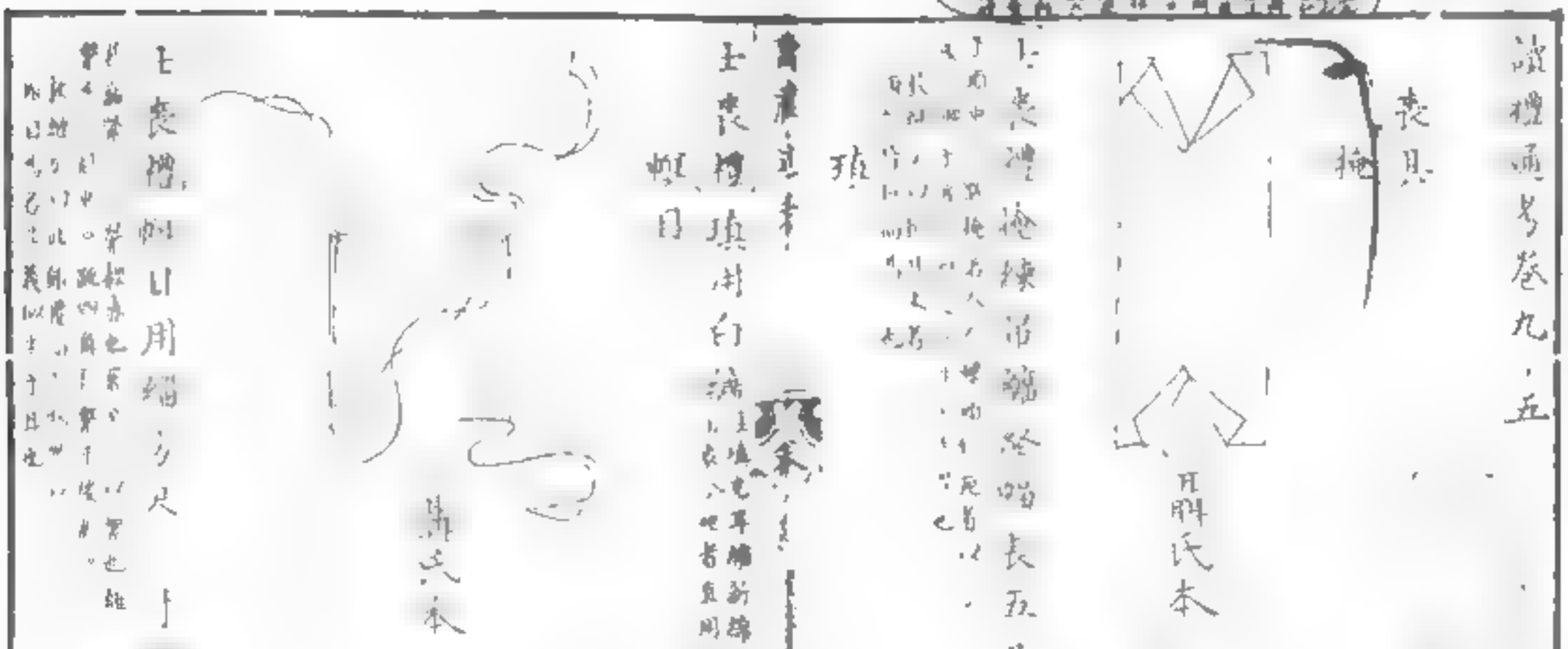
良愛元年八月二十七日吏部奏公卿拜陵通取尚
書省及四品已上高官五品以上
書省及諸司長官中書省及諸司五品以上
差定并奏公卿狀請除
差定并奏公卿狀如吏部差定奏訖
後有疾患事故者改定闕處
公卿正祭後還京師拜賀
動之日止給八驛其下此准申明
舊制事制酌定計程其後辭發奏可
記日按開元禮辰於二仲月從司空迎陵奉引
神駕還宮之後太常卿奏請
大駕鹵簿陵於青門內道北南向
使又奏請宿一日陵令少
使代盛也其事雖有當於禮
笑也今迎陵公卿待轝車鹵簿就太常寺發至陵所司於
為不經一何甚也
宋史上陵之禮古無是禮
唐陵有儀明文乃引公卿等至次奉禮郎
唐陵有儀明文乃引公卿等至次奉禮郎
五代諸陵遠者令本州長史
如式行之現○永初
以大子春利
太社先立三年始令宮人上陵上又設衆官幕次
大子既二年子正少初
西陵仍止設西時亦以
起永為陵後起女陵皆
事言非謂拜女陵
事不足增之
事言之于其陵
事言之于其陵
事言之于其陵



置于腰輿輿詣陵獻官以次從行至昭孝殿院禮直
官引香表腰輿置于室上贊者引詣陵獻官詣室上
東向立稽首訖引大常卿以下各服其服立于室外
次贊者引承安陵獻官詣前東向對立贊者以表授
太常卿太常卿捲物授表贊者使伏跪太常卿捲物以表加于物上禮直
官加表于物上禮直官贊者引獻官詣香案前東向
跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣香案北向立禮直官贊
行上香禮畢贊者引獻官詣昭孝殿門外
次引監祭禮事官太祝入就殿庭西向立贊者以表授
太祝太祝捲物以表加于物上禮直官贊
次引獻官詣陵就庭西向立贊者以表授太祝太祝捲
物以表加于物上禮直官贊者次引獻官詣永安陵就
位如儀贊者次禮直贊者引獻官詣門外就位西向立
贊者引獻官詣香案前東向跪伏典儀贊上香贊者引
獻官詣香案北向立禮直官贊行上香禮畢贊者引獻
官詣昭孝殿門外就位西向立贊者以表授太祝太祝
捲物以表加于物上禮直官贊行上香禮畢贊者引獻
官詣香案前東向跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣香
案北向立禮直官贊行上香禮畢贊者引獻官詣香案
前東向跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣香案北向立
禮直官贊行上香禮畢贊者引獻官詣香案前東向跪
伏典儀贊上香贊者引獻官詣香案北向立禮直官贊
行上香禮畢贊者引獻官詣香案前東向跪伏典儀贊
上香贊者引獻官詣香案北向立禮直官贊行上香禮
畢贊者引獻官詣香案前東向跪伏典儀贊上香贊者
引獻官詣香案北向立禮直官贊行上香禮畢贊者引
獻官詣香案前東向跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣
香案北向立禮直官贊行上香禮畢贊者引獻官詣香
案前東向跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣香案北向
立禮直官贊行上香禮畢贊者引獻官詣香案前東向
跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣香案北向立禮直官
贊行上香禮畢贊者引獻官詣香案前東向跪伏典儀
贊上香贊者引獻官詣香案北向立禮直官贊行上香
禮畢贊者引獻官詣香案前東向跪伏典儀贊上香贊
者引獻官詣香案北向立禮直官贊行上香禮畢贊者
引獻官詣香案前東向跪伏典儀贊上香贊者引獻官
詣香案北向立禮直官贊行上香禮畢贊者引獻官詣
香案前東向跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣香案北
向立禮直官贊行上香禮畢贊者引獻官詣香案前東
向跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣香案北向立禮直
官贊行上香禮畢贊者引獻官詣香案前東向跪伏典
儀贊上香贊者引獻官詣香案北向立禮直官贊行上
香禮畢贊者引獻官詣香案前東向跪伏典儀贊上香
贊者引獻官詣香案北向立禮直官贊行上香禮畢贊
者引獻官詣香案前東向跪伏典儀贊上香贊者引獻
官詣香案北向立禮直官贊行上香禮畢贊者引獻官
詣香案前東向跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣香案
北向立禮直官贊行上香禮畢贊者引獻官詣香案前
東向跪伏典儀贊上香贊者引獻官詣香案北向立禮
直官贊行上香禮畢贊者引獻官詣香案前東向跪伏
典儀贊上香贊者引獻官詣香案北向立禮直官贊行
上香禮畢贊者引獻官詣香案前東向跪伏典儀贊上
香贊者引獻官詣香案北向立禮直官贊行上香禮畢
贊者引獻官詣香案前東向跪伏典儀贊上香贊者引
獻官詣香案北向立

陳設○前一日都監常服帥其屬詣陵園宮殿門升殿行掃除于上降設神御座于殿上當中南向陳香案及供奉之物于座前訖詣園宮殿門設行事官望燎位于門外都監帥其屬詣陵園宮殿門升殿行掃除于下訖

而百官不與焉其或湯王有
疾在外臣僕有事經過者必先拜謁委則
有罪臣竊以為人子於其親
其生也日就事之以礼矣
其死也其體魄歸之
于地者為宅況以蔵之其視
如以授之其坪于在廟如
就在丘隴者安忍以死事之
論且視葬而起一事以神
道而棄用吉凶之間
哉予謂古人起禮之
云



商祝掩面以帨

二節後結于項則掩面時設掩者說結順下即還結項中意掩目乃結成隆也

髽并

聶氏本

上衣禮髽并用布長四丁緩中

以髽為義以布為之用布四丁者皆先結鬠下既卷髮也乃垂餘以掩髮也一頭掩右一頭掩左各先結于項後二脚先結于額下而向後交于項中而還繞髻根目乃結成隆也

髽衰三年

賈氏本

斬衰之髽以麻為之用麻四丁者不屈本也長與手齊

劉氏本

布巾

布巾者何也所以掩形也形人所忌也

雜記髽用紕乃算

紕讀為比比次也算數也謂公以下各比次其髮多少為數也乃算者門人記其事其時用紕并則乃算之不并用也

別氏本

士喪禮布巾環幅不鑿

鑿上段也此段似出於其巾大夫以上鑿者其巾各鑿一頭

雜記鑿巾以飯公羊曰緇為之也

上段似出於其巾大夫以上鑿者其巾各鑿一頭甘為似則有鑿巾口孤大夫

士喪禮髽用麻布廣四寸長與手齊

其用之先後上文已詳

乃屈其末以紒

上文紒字下已箸記之

其本在左

其本在左

其本在左

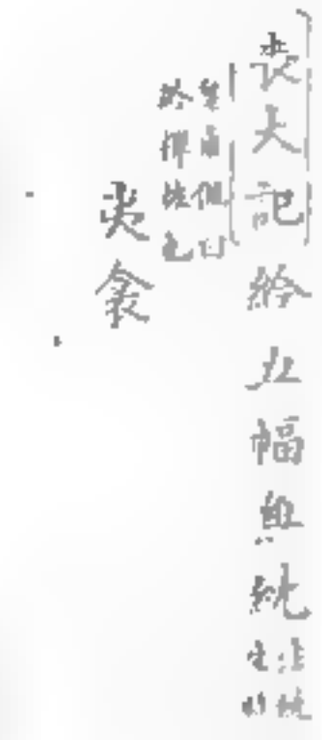
士喪禮小斂奠無純注被也小斂奠在堂之饌側
喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾一云皆大斂布紟二令君大夫士一也注二令者明君之小斂大夫士各用一令故
書讀逆寺
大斂各加一令為二令
紟

聶氏本

劉氏本

士喪禮小斂奠無純注被也小斂奠在堂之饌側
喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾一云皆大斂布紟二令君大夫士一也注二令者明君之小斂大夫士各用一令故
書讀逆寺
大斂各加一令為二令
紟

聶氏本



喪大記紟五幅無純注純緣也紟之制若今被頭
喪奠

聶氏本

喪大記小斂大夫以上用素沙注用素沙者取其
柔濡也
紗

劉氏本

喪大記小斂大夫以上用素沙注用素沙者取其
柔濡也
紗

聶氏本

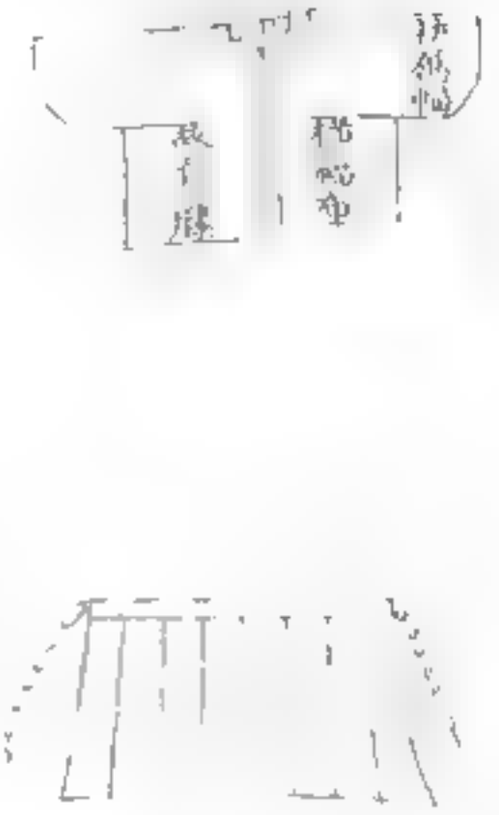
君錦上加
大夫士縞下
士緇下

劉氏本

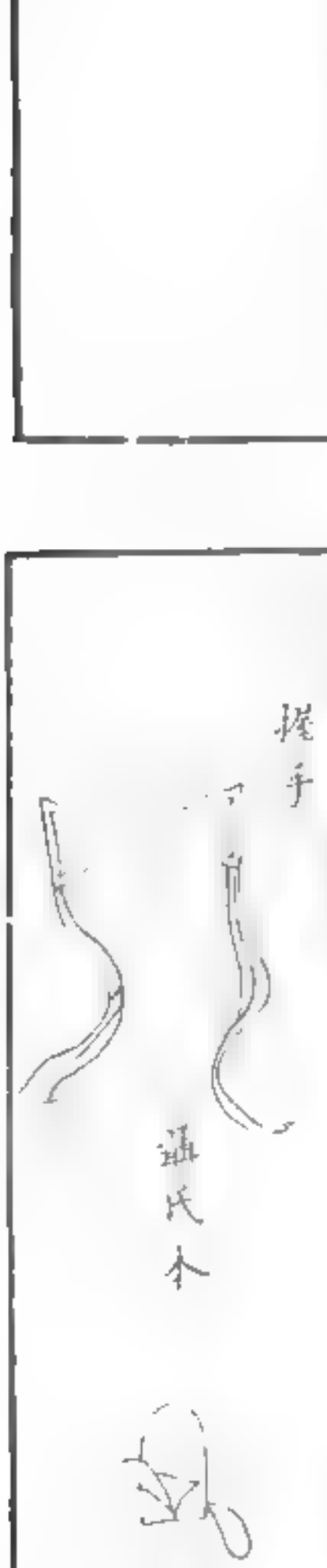
喪大記君大夫士小斂大斂之裁猶冒也注裁制
所用上衾
紗

聶氏本

喪大記小斂布紟二幅三祕一絞注祕緘也所以
束之絞縮者三
橫者五
縮者三
大斂布紟二幅三祕一絞
縮者三
橫者三
縮者三
祕者一
絞者一
縮者一
橫者一
縮者一
縮者一
橫者一
縮者一
縮者一
橫者一
縮



劉氏本



劉氏本

士喪禮以三幣于禰廟反命

雜記天子飯九貝諸侯飯七貝大夫五貝士三貝

春秋公羊傳含者何口實也

禮記天子飯以珠含以璧大夫士飯以珠含以貝

士喪禮飯用米貝弗忍虛也

檀弓飯用米貝弗忍虛也

士喪禮決用正王棘若檡棘若桃

士喪禮設決于右大指

士喪禮設握乃以組繫兩端各結于掔

士喪禮設握裹親膚鉤中指結于掔

士喪禮設握裹親膚鉤中指

士喪禮設握乃以組繫兩端各結于掔

士喪禮設握裹親膚鉤中指結于掔

士喪禮設決用正王棘若檡棘若桃

士喪禮設決于右大指

士喪禮設握裹親膚鉤中指結于掔

士喪禮設握乃以組繫兩端各結于掔

鐙狀連繞之以黃金爲鐙縫腰以下以玉爲扎長一尺二寸半爲押下至足亦綴以黃金總

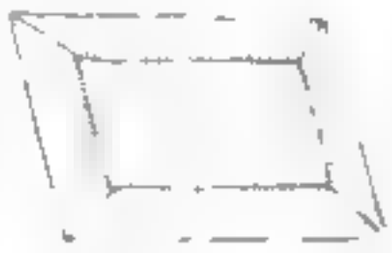
浴盤

聶氏本

喪大記浴水用盆沃水用瓶

鄭注曰拭用巾櫛用櫛皆所以去垢也浴水用盆沃水用瓶皆所以節水也

喪槃



聶氏本

周禮凌人大喪供夷槃冰

士喪禮士有冰用夷槃

喪大記君設大盤造冰焉大夫設大盤造冰加魚鼈焉士設槃造冰加魚腊焉可也

疏君大夫士一槃而已

冤盤無冰設牀襯第有席又一牀皆有枕席君大夫士一牀襲一牀遷尸于堂

注設尸于大斂加之主柱左楣堂楣柱右楣在是堂楣柱間也楣謂前梁也堂楣柱間中央也遷尸爲祖將奠也

士喪禮曰銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣二寸書名于末以其氏某之柩于宇內階上銘明旌也以死者為可別已故以其雅識之

檀弓曰銘明旌也以死者為可別已故以其雅識之

士喪禮曰銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣二寸書名于末以其氏某之柩于宇內階上銘明旌也以死者為可別已故以其雅識之

檀弓曰銘明旌也以死者為可別已故以其雅識之

士喪禮曰銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣二寸書名于末以其氏某之柩于宇內階上銘明旌也以死者為可別已故以其雅識之

檀弓曰銘明旌也以死者為可別已故以其雅識之

文獻通考紹興二年五月御史中丞趙鼎言臣竊見故事侍御史一員以下經過宮門及乘馬至門下馬公車司馬令以下望風迴車不敢驅逐

晉書趙王倫篡位以相國總百揆封十郡進爵爲王備物典策加九錫之命

後漢書趙岐論所以制相國總百揆封十郡之意以爲天子不敢臣故以事紀年明其無嫌疑之用也殷人相承周因無改

白虎通德論所以制相國總百揆封十郡之意以爲天子不敢臣故以事紀年明其無嫌疑之用也殷人相承周因無改

民免相公之川周人設丈夫置輦加環之以黑周謂聖未相周無嫌疑之用也殷人設丈夫置輦加環之以黑

令孝子見其毀壞也相之爲言扶所以助廓辟土爲名也相之爲言扶所以助廓辟土爲名也

也相之爲言扶所以助廓辟土爲名也相之爲言扶所以助廓辟土爲名也

公用神爵相魏州亦益本于

一年五月御史中丞趙鼎言臣竊見故事侍御史一員以下經過宮門及乘馬至門下馬公車司馬令以下望風迴車不敢驅逐

文獻通考紹興二年五月御史中丞趙鼎言臣竊見故事侍御史一員以下經過宮門及乘馬至門下馬公車司馬令以下望風迴車不敢驅逐

家語孔子初仕爲中都宰制爲養生送死之節爲四寸之棺五寸之槨因丘陵爲墳不封不樹行之一年

而四方之諸侯則爲魯國主東方諸侯皆取法焉

呂氏春秋美棺槨所以備螻蟻也不欲

後漢書趙岐論所以制相國總百揆封十郡進爵爲王備物典策加九錫之命

白虎通德論所以制相國總百揆封十郡之意以爲天子不敢臣故以事紀年明其無嫌疑之用也殷人相承周因無改

令孝子見其毀壞也相之爲言扶所以助廓辟土爲名也相之爲言扶所以助廓辟土爲名也

也相之爲言扶所以助廓辟土爲名也相之爲言扶所以助廓辟土爲名也

民免相公之川周人設丈夫置輦加環之以黑周謂聖未相周無嫌疑之用也殷人相承周因無改

脫棄之川野人設丈夫置輦加環之以黑周謂聖未相周無嫌疑之用也殷人相承周因無改

以事紀年明其無嫌疑之用也殷人相承周因無改

脫棄之川野人設丈夫置輦加環之以黑周謂聖未相周無嫌疑之用也殷人相承周因無改

送終制喪死之以禮內棺三槨不

衣服故衣之以薪內棺三槨不

宋史諸葛亮子瞻尚之瞻亦有才藝

雕鏤彩畫施方牖相向戚金玉

擇相之川野人設丈夫置輦加環之以黑周謂聖未相周無嫌疑之用也殷人相承周因無改

君蓋用桑二注二束夫蓋用桑二注二束士蓋不

邑裘氏與縣潘氏書石納諸壙

再拜稽首子尸曰吾臣敢不拜乎尸曰否臣敢不拜服而舜承以證之與之

曰若葬華雖當桑必告公

曰夫人不揮前引之爲有財告

曰若葬華雖當桑必告公

曰夫人不揮前引之爲有財告

孟子孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴充虞請曰前

日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今願竊

有請也木若以美然

曰古者棺槨無度中古者棺七寸槨稱之自天子

達於庶人非直爲觀美也

曰古者棺槨無度中古者棺七寸槨稱之自天子

達於庶人非直爲觀美也

堅腐如新誌有松千拍葉之說予是知拍葉可以久
似遠摘未已因觀雜書有松脂入地千年為茯苓為
年為琥珀之說疑物久于此是以拍為稽而塗以
松脂特出脂計非有指也不數月嵩山法王寺下鄉
民穿地得古棺以松脂乃知古人已用之矣自是
三千四年之經事未安之前四之至矣地中之事
之患有二推蠹與水而已前謂無使土為汚有土則有蠹之侵腐是可
王親膚于刑以土數十數希有之物而
是也世人最中多置纖以辟土數十數希有之物而
知備柯也叫木堅緻完則牙
如番之蠹為必有
有入之患能入之堅則欲完莫如漆灰二物亦不可除拍
而不拍者蓋有數十年而拍者人多以為拍心牙拍而
心之說者見亦多矣

高閌曰伊川先生謂棺之合縫以松脂塗之則縫固而木堅注云松脂與木性相入而又利水蓋今人所謂漉青者是也須以少蠟勿苗臞清油合煎之乃可用不然則裂矣其棺之間亦宜以此灌之

朱子語類古禮雖行為古人多做未到處古者以皮衣棗槨今棺槨雖設數層程子却恐以減此蟑可見少智慧不能周密

今棺用漆要三日便緊亦灌

桐棺拍棺

左傳哀公二年秋八月齊人翰范氏粟鄭子桃子般送之上告射逆之趙鞅禦之遇於戚簡子誓曰志父無罪若其有罪紱縪以戮桐棺三寸不設屬辟

素車樸馬

家語孔子之喪公西赤掌事飾棺槨四寸拍棺五寸

墨子節葬會稽之山桐棺三寸葛以緘之

莊子古之喪禮天子柏椁七重諸侯五重大夫三重士再重今貴子緯牛之牧死服桐椁三寸而曲棺

荀子刑餘罪人之喪桐椁三寸

越絶書記吳會稽葬桐椁葛絙桐椁穿壙之尺上曲桐下

虽以通義禮天子柏椁

亡則以為名人之椁亦宜也

夢溪筆談椁長二丈廣四尺

墨子昔堯葬於丹山之陰衣衾三領桐棺三寸已之市埋木之椁葛以緘之舜葬於南已之市埋木之椁葛以緘之

王公主貴人皆葬椁未嘗畫雲氣公

設

漢書禮儀志特進葬柏椁棺里梓宋書志宋孝武大明五年詔皇太子妃薨葬木局觀院門柏皆

松椁

魏書崔光傳光戒子孫曰吾兄弟幼及老未曾一片不同牢頃橫禍權作松椁亦可我作松椁使我

則之

槨椁

盛弘之荆州記冠軍縣東一里有張應墓槨太和時

人也刻碑皆曰白楸之椁易朽之裝錢不入屍器

不藏嗟爾後人幸不我傷

雜木椁

晉書摯虞駁劾諫為樊豐等所諸遣歸本郡處行

皇城西夕陽亭乃慷慨謂其諸子門人曰身死之日

以雜木為椁布衣單被裁足而已形勿歸家次

龍椁

弓有虞氏瓦棺

帝王世紀有黃氏牧廣益

西京雜記秦盛冢以鐵為椁梓

鐵椁

武陽城東彭山之頭耕夫斲地有聲鏗然金鼓

焉石室如宅大中小庭柱左右各分二室左方有

破瓦椁

史記墨畫為封石北方還血所報焉煙霍大山而報

椁銘曰帝令禺父丁與殷亂賜爾石椁以葬氏

石椁

王椁

盛弘之荆州記湘水中有石林上有二石椁色

如銅鏡莫能詳也

玉椁

史記始皇驪山之北既葬以水銀為百川江河大海機相灌輸上具天文下具地理以人魚膏為燭

度不滅者久之

金玉為棺

漢書賈誼為梁王傅天子哀之徙為淮陽王一王椁千牖事當剖臣

史記入不軌椁題門天帝使朱雀銜書置之文

中蓋便之從之寇至予城東主自藏積

銅椁

趙絶烏隄隄家在關門外劍

重泉池六尺

西京雜記廣川王去疾國內冢藏一室發掘視棺王
冢入一戶石扉有關鐍叩開見棺柩黑光照人刀斫
不入燒鋸截之乃漆雜兒革為棺厚數寸累積十餘
重力不能開乃止

朱棺

東觀漢記耿秉薨賜朱棺王衣
明帝典品官棺用油杉木漆庶民棺油杉為上柏次
之土杉又次之用黑漆金漆
漢書佞幸傳孝成大司徒光奏賢自殺狀事宛微父
恭等不悔過乃復以沙畫棺飾古曰以朱畫之也四時之色左
蒼龍右白虎上著金銀日月五采以象天文以龜蛇為
飾

乾擊按豫州謂
欲堅故藏一清
之藏焉

欲空虛而訓藏一出者已也故泰而藏焉揮
民至謂藏物於中其說繁陸
揮手可見以人持手
傳也說雄性

舊唐書文宗開元二年自東都幸太原至太行坂
路隨逢揮車問左右車中何物左右奏曰禮天子出
則載揮車以從先王之制也上曰焉用此命焚之

揮

曲禮在棺曰柩在牀曰尸布帛曰斂衣衾曰襲人立
氣已神形猶陳故稱名尸之稱門柩柩之為言久也
也

觀

左傳襄公二年夏晉侯使韓起來聘且觀書以

自為擐擐北斜也大指以著大指入寸餘小寸押四寸如法結之指三重親身之指名之擐擐之也其用擐擐之以擐之也其用擐擐之以擐之也其用擐擐之以

喪具

棺束 檜 紼 綍 秘 束一

檜 亓緘 綍 秘

檜亓緘其要約小也又謂之紼紼任也古者棺亓釘也旁際曰亓要約束一道名棺束亓繩繩成也

檜 既殯旬而布材 與明器 注材木工匠能斲治材木者也

檜 既殯旬而布材與明器 注材木工匠能斲治材木者也 疏注材木至斲治 ○釋曰云材木工匠能斲治材木者案匠人職云凡斲木之工七車輪二曰輿人輿人職云凡作車之事一曰車轅二曰車輪三曰車輿四曰車箱五曰車蓋六曰車軫七曰車網是斲木之工七也

孔子之故人曰於壙其毋死夫子助之沐椁 注沐椁謂潤其材也 疏注沐椁至其材 ○釋曰云沐椁謂潤其材也者以其椁材須潤故沐之

登木曰丈矣予之卷也夫子為此闋也者而過之從者曰子未可以已乎夫子曰丘聞之既窆而不反虞也故者

周官閭師予樹者與 注樹謂所以表道路 疏注樹謂至表道 ○釋曰云樹謂所以表道路者以其樹在道路故知之

論語鄭玄路寢

子之車以為之椁 注謂槨也 疏注謂槨也 ○釋曰云謂槨也者以其椁在棺外故知之

子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無椁吾不徒行以為之椁以吾從大夫之後不可徒行也

古史考禹作土型以周棺湯作木椁易上理也

葬禮

超絕書吳命稽葬椁棜棺

松椁

葬大記君松椁 注松椁謂用松心為椁

柏椁

檜弓 柏椁以端長六尺 注柏椁謂以柏為椁也端猶正也 疏注柏椁至正也 ○釋曰云柏椁謂以柏為椁也者以其椁材須正故以柏為椁也云端猶正也者以其一尺之物兩頭皆正故以端為正也

葬大記大夫柏椁

雜木椁

葬大記上帷木椁

心椁

檜弓曾子問於曾子曰問喪於夫子乎曰然請問之夫子曰斯言也非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰是

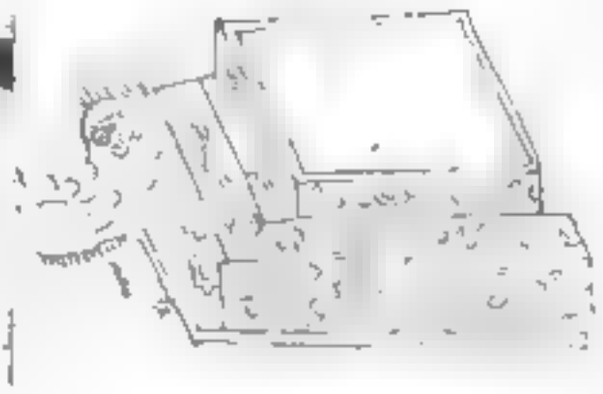
二年而子成夫子以為是其庶也然不如老仍之能也能之似通乎道而不成者也能之似通乎道而不成者也故通貧也曾而制之以禮不能通貧也夫子以為是其庶也然不如老仍之能

斬衰裳用極細生麻布爲之衣前後各二幅不殺裳前三幅後四幅皆縫合向下漸殺使其形如倒梯也腰間橫圍以麻帶兩頭垂下名曰腰絰腰絰圍徑九寸象徑尺也絞帶用麻繩一條繫於腰絰兩頭向後繞髻根而前交於額上又繞髻根而後垂下與帶末同長亦名曰絞帶

斬衰冠用極細生麻布爲之冠前高後低如畚形以麻繩繫於頭上兩旁垂下繫頤下名曰冠纓冠纓之法以半幅麻布從額上繞至腦後又從腦後繞至額上兩頭垂下繫頤下結成蝴蝶結其垂下者名曰冠纓

斬衰冠用極細生麻布爲之冠前高後低如畚形以麻繩繫於頭上兩旁垂下繫頤下名曰冠纓冠纓之法以半幅麻布從額上繞至腦後又從腦後繞至額上兩頭垂下繫頤下結成蝴蝶結其垂下者名曰冠纓

斬衰指甲套用生麻布爲之套手指甲上以象爪也



龍輔

既夕 遷于祖用軸 注柩遷祖廟軸也是後有一次知以柳載其棺之方也

求軸之長短而行遂以輪為軸輪小而軸長者宜旱地此卿大夫之喪也輪大而軸短者宜水地此諸侯之喪也漢文帝名恒改恒山為常山改恒為縆山縆山在今定州西北其山形如縆故名此大夫以上葬法與諸侯同故名輔為車之輔與輪為車之輔則云輪小而軸長者二尺五寸軸長而輪小者二尺二寸

喪大記君殯用輬 注輬所以庇柩也天子畫龍於其上諸侯以下皆畫雲氣而已輬之為言光明也

君葬用輴 輴如屋者也天子畫龍於其上諸侯以下皆畫雲氣而已輴之為言光明也以上皆四阿重屋也輴之為言轉也運載之車也以能轉名之輴車一名轀涼車一名喪車一名柏車一名大車一名羊車一名幰車一名小車一名蒲車一名漆車一名貍首車一名獵車一名猪首車一名豵車一名貆車一名貉車一名狸步車一名駭車一名駱車一名駹車一名駵車一名騅車一名駽車一名騂車一名騏車一名駰車一名騮車一名騵車一名駓車一名騢車一名駠車一名騜車一名騧車一名驪車一名騅車一名騵車一名駱車一名駹車一名駵車一名騅車一名駽車一名騂車一名騏車一名駰車一名騮車一名騵車一名駓車一名騢車一名駠車一名騜車一名騧車一名驪車

周禮巾車 素車棼蔽大禮素飾小喪 服皆素 注素車白飾車也棼讀為豳公盭衣之盭謂漆飾之也蔽車旁障泥也大禮王后之葬小喪卿大夫之葬

周禮巾車 漆車 漆車漆飾車也

周禮巾車 漆車漆飾廉 漆車漆飾車也廉車旁之蔽

曲禮 乘車 乘車

周禮車瞗五 注瞗車箱上出軾者也以其出軾故名瞗車箱之形如今之方箱也

周禮巾車 貍首之車 貍首車名

周禮巾車 獵車 獵車

周禮巾車 駹車 駹車

周禮巾車 駵車 駵車

周禮巾車 駽車 駽車

周禮巾車 駰車 駰車

周禮巾車 駓車 駓車

周禮巾車 駠車 駠車

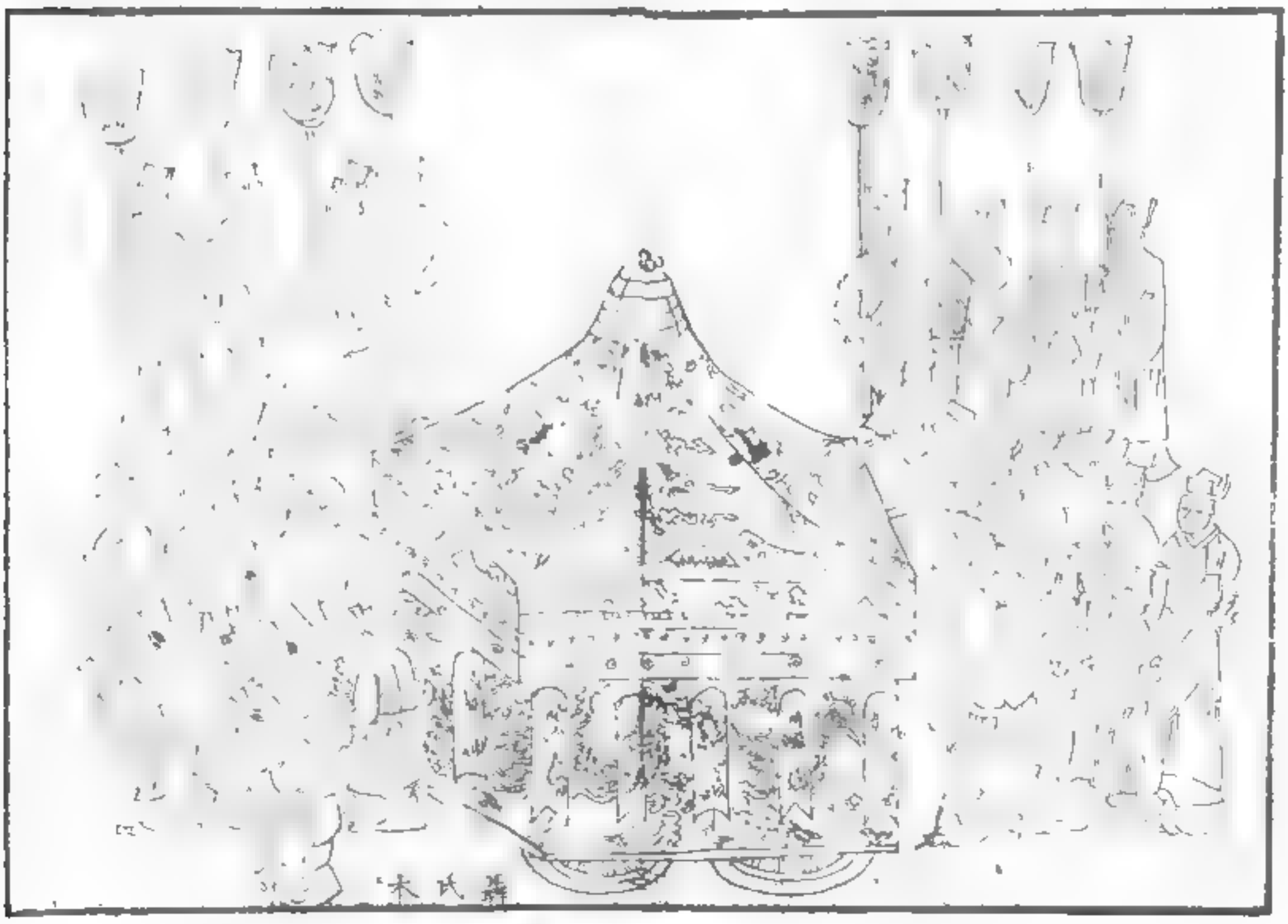
周禮巾車 駱車 駱

引檀弓 官師師長 以次推之如是也 有之 士喪禮 君使人弔之 君使人襚之 主人拜稽顙 君之臣 君之臣 君之臣

鑑甲車

隋書禮儀志八品以上乘通幰車
蘇畫鶴 鳳凰車
宋書禮志明帝永平四年元制除宮后葬魂車皆
猶蓋鴛鴦幰前白馬翔風車
開牖車
五代會要表漢三品以上輜車用開牖車油幰朱綠
綺綢兩廂畫龍虎
合幰車
五代會要唐人喪車用合幰車工商諸色人更無官
者諸人無職掌者與合
聞道車

宋史禮志同唐制凡葬故相宗室使拖加等輜車禮
車儀持車留道車謚冊車
輜
說文輜衣車也
魏曹植卞太后誄銘徘徊輜軒抱號咷兮及
柳



周官縫人掌縫王之衣服
鄭康成曰衣服謂吉凶冠弁服也
孔穎達曰案大記云君內朱裏以素紕之諸侯內朱裏以青紕之卿大夫內朱裏以緇紕之所裏也紕謂緣之也王祭服四章以下加一章至袞而九章侯伯祭服四章以下加一章至鷩而七章子男祭服四章以下加一章至毳而五章卿大夫祭服四章以下加一章至希冕而三章士祭服爵弁皮弁玄端而已

掔弓設罽冪為使人勿迾也
吳程曰掔弓謂弛弓也罽冪以毛為之

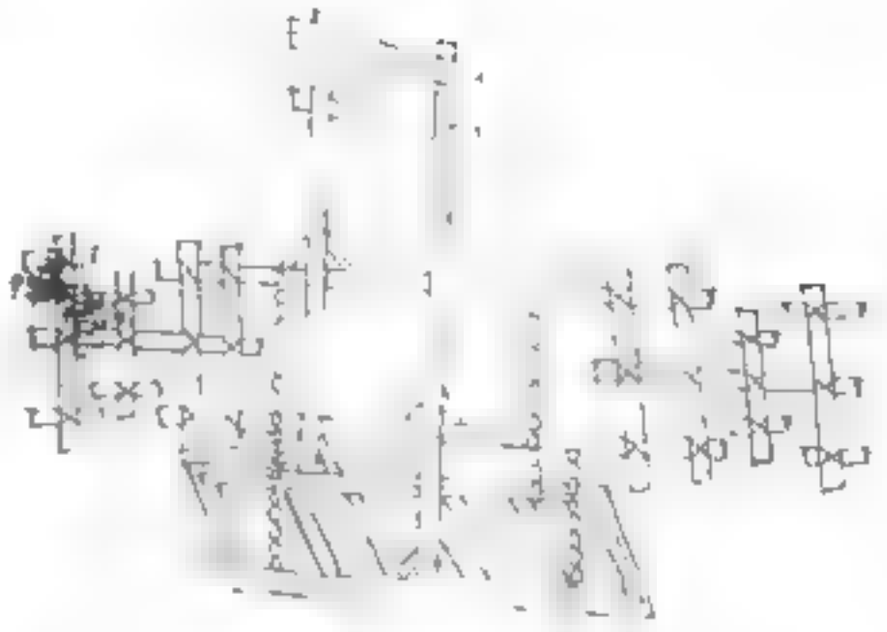
漢書季布傳季布數為項羽將軍困漢王滎陽成皐間項氏王滕將軍擊破之東城迫急至臣家將軍能聽臣乎欲許季布乃偽髡鉗季布衣褐衣置廣柳車中
服虔曰偽作髡鉗也載以車如人下車也晉灼曰偽髡以鐵束頸也鉗以鐵束腰也衣褐衣如人下車也置廣柳車中如人下車也師古曰服說是也晉灼說非也

釋名輿棺之車曰柳柳聚也衣衾所聚斂其形
柳貯也所以貯尸令不壞也

人幕職
思陵錄大祀其制下施八面益以版宇四柱當旋安排夾以青帟內則白虎前後各有朱雀前排蒲幔後為施龍以象玄武

人職

家禮古床制度詳今未能然但從俗為之床其中間平鋪而已其法兩長杠上加伏兔附杠處為圓鑿別作小方林以載板足高三寸旁立兩柱柱外施圓栿令入鑿中長出几外栿鑿之間須極圓滑以備容之使其上下之際相當遠平兩柱近上更為方鑿加橫木為之兩頭出柱外者更加小扁杠兩頭施橛杠橫杠上施短杠杠上或更加小杠以多作新麻夫索以繩扎縛此皆切要實用不可闕者但如此制而以衣囊抱承足以少華道路或更欲加飾則以竹為之格以綵結流蘇而已然亦不可太高恐多罣礙不須太華侈為可靈師仰多用油單裹極觀其若道路遠決不得已而水而已其人師抬多制度作帷幄



江瓊山新製遠行舉圖

延平先生以為于切而今禮文聖有作之足裁減等方始行得平

舁牀

謝氏舁尸床制文像牀微斜而延

香輿　影輿　蓋輿　錢輿

四抬輿　衣物輿　鹿牲輿

五穀輿

宋史禮志周廟制元年葬鼓柳弘肇三日使王章制此用一品與及輿與抬輿與衣物與鹿牲輿各一

日本記山莫乃塔

柳子周人喬置墓

釋名輿柳之車柳之屋以屋

柳方言自關而西或謂之柳

釋名輿柳也所以自隱柳也

說文莊旁曰柳

劉氏本

定人數使素紫白綢帶額遊幃幕上使白粉掃木以
節子上使內綠
五品六品升朝官使
大二尺測五尺以白
帶額施素紫周廻白
綢全幅為帶額婦人以紫綢為
二十道六品至九品
等高六尺長一丈
婦人以紫綢為帶額
節子
[illegible]
[illegible]
[illegible]

既夕 士喪記 葛帶有幅 布帶無幅 有物 一物 一帶 一帶者 帶各異物 從前引之 緇辟裳 後設檐 緇長二尺 五十人 所執處 從北 一品在上 北上 四十人 品一人 北面哭位 撫 撫手 一哀 一拜 拜稽顙 拜而後哭 拜而後興 拜而後踊 拜而後設 拜而後奠 拜而後祭 拜而後送 拜而後迎 拜而後受 拜而後飲 拜而後食 拜而後起 拜而後行 拜而後止 拜而後坐 拜而後臥 拜而後寢 拜而後夢 拜而後覺 拜而後生 拜而後死 拜而後葬 拜而後祭 拜而後祔 拜而後練 拜而後祥 拜而後禫 拜而後除 拜而後吉 拜而後凶 拜而後賓 拜而後軍 拜而後嘉 拜而後喪 拜而後冠 拜而後昏 拜而後朝 拜而後聘 拜而後會 拜而後同 拜而後盟 拜而後誓 拜而後命 拜而後受命 拜而後復命 拜而後使 拜而後反 拜而後歸 拜而後去 拜而後來 拜而後至 拜而後到 拜而後達 拜而後通 拜而後塞 拜而後閉 拜而後開 拜而後關 拜而後鑰 拜而後封 拜而後印 拜而後璽 拜而後節 拜而後旌 拜而後旗 拜而後鼓 拜而後金 拜而後鐸 拜而後鈴 拜而後鐘 拜而後磬 拜而後簫 拜而後笛 拜而後琴 拜而後瑟 拜而後竽 拜而後笙 拜而後塤 拜而後篪 拜而後缶 拜而後鼗 拜而後柷 拜而後敔 拜而後搏 拜而後拊 拜而後擊 拜而後考 拜而後擊 拜而後考 拜而後擊 拜而後考

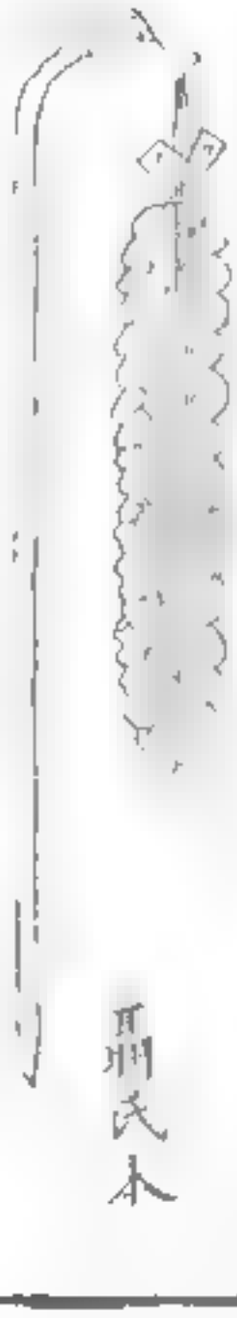
釋名曰：「扇，障也，所以障風也。」

揄翟

揄沈

坊巾

聶氏本



聶氏本

說文：「剞，削枉木也。」

喪大記：「士設牀第，有枕，有席。」

周官鄉師及葬執斧

開元禮：五品已上灵車九尺六寸，五代會要：灵車今謂之鵝毛五盡。

鵝毛盡

禮論：「周人殷人以人殉葬，或以車馬，或以偶人，其飾棺墻，置翣，設披，周設崇牙，樹羽，殷人加龍黼黻焉。」

翣

後漢書：「儀式：諸王薨，赗以玄纁束，加璧一雙，大夫以羔，士以雁。」

禮論：「天子之殯也，菆塗龍輴，以椁也；加斧于椁上，以斧也；畫龍于椁，以龍也；加翣于其上，以飾也；加黼于其上，以黼也；加荒于其上，以荒也。」

菆塗龍輴

聶氏本

喪大記：「大夫葬，如士葬。」

紙繩

趙策：「安雲燒紙一把，已故。」注：「紙，錢也。」

以其殊識之者人施，「施」，延也。

陰陽家謂而附會之以為地二，地二生火，火生土，土生金，金生水，水生木，木生火，而易乎始，故卜筮者多于則交繩相扶九

後大抵翻亟視漢以來喪宜作冥錢後世里俗納以紙寫錢為鬼事名是瑣瑣用之

五代史記晉天福八年祭顯陵于南莊焚御衣紙錢周顯德六年世宗陵陵推土發引之日百官設祭于通衢林哭揩錢大若盆口餘令雕印字文一之黃曰泉壹上寶白曰冥通亞寶

封演見聞記紙錢今俗多用之矣凡鬼神之物其象似亦猶金銀之所為也漢之五銖錢唐之開元錢皆以竹木為模其上鏤為銖字其錢質重以銅鐵為之而輕重大小皆如其模今俗間紙錢亦有銖字蓋其遺法也

李肇翰苑雜錄以紙寫錢起于殷長史洪慶善辨証云南齊東昏侯好事鬼神剪紙為錢以代束帛李淳風行其事唐玉璞傳漢以來葬者實有瘞錢後世以紙寫錢因于漢世之瘞錢具特神而用極微則起自殷長史盧行于李淳風王璞也康節先生春林祭祀之義既自益非孝子順孫之心乎徽廟朝高麥用事古今行禮亦焚揩錢仍刻先生怪而問之曰明器神明之也漢之五銖錢唐之開元錢皆以有無之中言之唯鄧康節謂冥錢為通義

載漢以來實有瘞錢後世里俗捐以紙寫錢王璞乃用為祿秩則是衰葬之器神明之也漢之五銖錢唐之開元錢皆以有無之中言之唯鄧康節謂冥錢為通義

楚揩儉及金銀揩錢揩錢起于殷長史洪慶善辨証云南齊東昏侯好事鬼神剪紙為錢以代束帛李淳風行其事唐玉璞傳漢以來葬者實有瘞錢後世以紙寫錢因于漢世之瘞錢具特神而用極微則起自殷長史盧行于李淳風王璞也康節先生春林祭祀之義既自益非孝子順孫之心乎徽廟朝高麥用事古今行禮亦焚揩錢仍刻先生怪而問之曰明器神明之也漢之五銖錢唐之開元錢皆以有無之中言之唯鄧康節謂冥錢為通義

都穆聽雨紀談今士庶之家凡有喪者其靈座前皆設祭果或生或木任之為之而飾以色紙如生人則殺果五代時已有之矣唐書王璞傳載漢以來實有瘞錢後世里俗捐以紙寫錢與焚楮錢蓋始于興又清異錄載周世宗發引之日金銀錢以紙為之即寶白曰冥通亞寶曰泉壹上其印文黃曰泉壹上若盞口其印文黃曰泉壹上銀楮錢及錢亦始于五代時

文黃曰泉壹上寶印寅趙昭帝紙錢貴起于此也

乾學按紙錢見唐封氏見聞記公觀晉以來自其上王興修可自之作始于五代也

紙房子

元典章至元七年十二月尚書刑部奉尚書省劄付該準中書省參議中書

紙房子管造年記費有無參費鈔一兩定鈔以至壹無無其餘似此多端奉聖旨紙房子無疑禁了者欽此都省議得除紙錢外據紙糊房子金銀人馬并紙帛衣服紙模等物依例貨賣事畫行禁斷

印版

隋書經籍志雜傳類有益州記三卷注梁有益州耆舊傳十卷亡

已上表著錄印版

方術

禮運

閉戶牖以戶牖民掌也

自人民房屋及墓入

大

能動

宋史禮志身無官而葬用方相名最禁之

魍魎

隋書禮儀志四品已上用方相七品已上用魍頭

明器

周禮方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時儺以索室毆疫

伸愚言父曾子曰是
故后氏用明器示民
不知也殷人用祭器
示民有知也周人兼
用之示民不倍也其
曾子曰吾子如予夫
明器鬼器也夫古之人
為明器之義其
送死有不忍
其親
之心焉而
不盡其
財物
不可用也
不可
用也
不可用也
不可用也
不可

既夕苞二

葦苞

劉氏本

既夕記葦苞長三尺一編注疏本作一編疏曰案鄭注云一編謂一束也儀禮既夕傳苞二注所以裹奠羊豕之肉趙子曰凡君大夫遣車視牢具或用黍子曰君子既食則裹其餘予曾子曰大夫既饗卿二牲之俎歸于賓館父母宜客之所以為哀也晉賀循用萬一節以代所苞牲體今世奠既無牲體又生肉經宿則臭不若用脯便利事之宜然遺奠之時宜當設脯既與苞以備設饌或竹掩其或席蓋之類已之皆可也

劉氏本

既夕苞二

葦苞

劉氏本

既夕苞二

葦苞

劉氏本

既夕苞二

葦苞

劉氏本

既夕苞二

葦苞

劉氏本

既夕苞二

葦苞

劉氏本

既夕苞二

葦苞

劉氏本

後漢祖述之東園武士執事干則器兵鐘一兵鐘一兵釜一兵鼙一兵鼓一兵木材十六兵小材一十九兵鉦鐃十兵

桶

孟子仲尼以始作桶者其無後乎為其象人而用之也（注桶桐人也用桐人之形以為桶桐人不仁之甚若桐人之可以為桶者亦不仁之甚）

謝惠連祭古冢文序

城門窓之儔材堪銅表奉東府掘地一尺古家止血封表有數十銘其上一銘云一品以上明器九十事四神十二時一品以下明器六十事四神十二時其內不得過二尺五寸輪轂在內才得過足餘皆卑

手戚

本為人長二尺許物開見悉為人形以物撥之應手戚戚

司馬光乞撤去福安陵守冢兵劄子曰臣竊見大行皇帝棄群臣已踰三年山陵有日將奉

行皇帝撰宮在都之西置于數前侍以衛兵設周垣禁以來每自裝飾屋舍如宮衣之綺繡狀如佛像又類

戲劇臣不知其說

何為也群臣見者無不駭異或嗤其失禮或默有識諸陵墓盛神墓喜于此殆非以理起哀容觀示萬方伏望聖慈速令撤去孔子曰葬之以禮此孝之大也臣願陛下因此特降聖旨下有司應

仗送終之物有都宜撤去無使四方之人有所觀笑

王肅喪服要記

喪公婆父孔子問曰率履桐人子哀公曰桐人起于虞卿舜人造思組母不修養久死不為葬如有過失作桐人吾不欲養柯用桐人為

撰乃孔子謂為劉璽者善為桶者不仁（注桶人謂為人作桐者也）

大

稱名東宮為人焉雷名之也

大

仲卜二時

九八命要安一品以下器九十事四神卜一時

在內不得過二尺五寸輪

神卜一時前內九品以上明器六十事四

在內才得過足餘皆卑

大

擇乃孔子謂為劉璽者善為桶者不仁（注桶人謂為人作桐者也）

大

稱名東宮為人焉雷名之也

仲卜二時

九八命要安一品以下器九十事四神卜一時

其內不得過二尺五寸輪

神卜一時前內九品以上明器六十事四

在內才得過足餘皆卑

大

超則流金石錄唐人摹唐皇后墓表太宗御製文曰無金玉之飾無用人物木為人形而已

有更

增令長丹二十九年勒述其大略子簡作傲花果及楷隸

大觀起元說集古錄有白尺乃五代周大司農卿田雅為之以出土尺校之

既夕禮下篇曰書賵於方凡賵者以其乘馬束帛
今邑物謝東者簡也
鄭
衣大記君若以鮫革與紈爲柩飾則尺一名羊之
周禮
掌蜃凡喪事供其蜃炭
禮記
周官掌厲掌歛互物屋物以共蜃炭之事
厲
周禮
周官掌厲掌歛互物屋物以共蜃炭之事
蒲
禮記
周官掌蒲人供其蒲事
蒲
禮記
周官掌蒲人供其蒲事
龍
周禮
周官龍師及其物辨其名物而掌管之
龍
周禮
周官龍師及其物辨其名物而掌管之

既夕禮下篇曰書賵於方凡賵者以其乘馬束帛
今邑物謝東者簡也
鄭
衣大記君若以鮫革與紈爲柩飾則尺一名羊之
周禮
掌蜃凡喪事供其蜃炭
禮記
周官掌厲掌歛互物屋物以共蜃炭之事
厲
周禮
周官掌厲掌歛互物屋物以共蜃炭之事
蒲
禮記
周官掌蒲人供其蒲事
蒲
禮記
周官掌蒲人供其蒲事
龍
周禮
周官龍師及其物辨其名物而掌管之
龍
周禮
周官龍師及其物辨其名物而掌管之

按檡褥
宋史禮志祥符增以按檡褥
黃腸題湊
漢書霍光傳光薨賜便房黃腸題湊
唐禮儀天子殯中明中高丈二尺
宮女把撣拍昌腸題湊
周
聖周
撣弓夏氏楚周
鐵鉦
宋史禮志進玉宮白鉦飾覆撣宮
鐵鉦鐵山
宋史禮志鉄鉦鐵山用漆塗
銅
南史宋張永喪制直武劇過吉家
揚文帝以時上何承天以此事
之一在家外一在家內時一名居
必細之墓及咎家又得一事復有
魏卿之墓
灰隔
朱子語類先生葬子甘暗用小
段揩泰之前穿及兩壁許內外
細沙第足築之
問揩外可用炭灰雜沙否曰
外揩內實以和沙石灰或只可純
用灰不可純用炭灰雜沙否曰
不實須雜以沙石過沙火之灰少相
乳入其空如石撣恐

外四圍上下一切賢以炭末約厚七八寸許既辟濕氣免水患又栽樹根不入樹根遇炭皆生轉去以此見炭灰之妙益炭是死物與活故樹根不入也抱朴子曰炭入地千年不變閒苑外如何曰不可黃泥久之亦能引樹根又閒石灰實撙屋青烈地氣蒸熱濕青溶化拾有蟲蛇即紅子便曰不覺見川歷青利害但書傳閒多之者不知如何

王文恪燕度鋪棺底今用富閒柴炭帶火性且濕氣不可也或用木灰和炭細末和或用炭和灰壁土或用炭細末和石灰或用燈心草或用山黃紙家壇用糯殼燒灰今云棺縫但一時不易得寺閒中亦過炭灰三和之厚也予意之石灰炭細末及再覆白芷紅楣粉末鋪棺底一樣厥之方入移席與尸四旁布席首尾卻空隙可也木枕裹布席首尾卻空隙可也外婦先姐得用木枕人

呂坤四禮疑主有學蓋取腦膏之木有北者首尖為好宜藉土以為生氣矣江南干濕水易壞棺也若地高土燥灰隔益之餘無生氣而滲油令冀先人時棺之外有撙棺撙之閒灌灰青寧許兩撙之外包以

堅木似足以當風氣未曾用灰隔耒知堅久何如然豬之堅松杉之油皆能久遠北方崖柏不在油杉之下家種重曲杉謂江南之濕也余未見柏皆堅實不知入土久近宜向建于物理者當為此孝子之情應馮善家相墓謝氏問撫內外皆實灰少則以朱子之言為據撫又加底亦有據乎曰順先人應地自水絕出色見撫乃加底用油灰麻筋名船匠艙底縫薄落澀青塗其外用以載樞灰沙既干撫口再加外蓋用直板合成艙底縫不用撫之內外如前法各實以灰沙盛次乃止又問撫內外皆實以灰沙何以又用木撫在內曰灰沙活動熱過乃堅若不用撫隔之則天雨地泉浸濕灰沙不能堅結故用撫隔之則撫外灰少縱使浸濕不結而撫內堅結又問木撫作何三合盛如何曰雖使舉動縫無謂也又問木撫作何曰灰沙已實堅結火炙所以撫加底蓋非撫內漏水入去邪干使心作華氏感行集論內若多用被盜取發蓋吾日見多矣若不用人為無累也曰是多用二灰先鋪撫數寸後細築四旁與蓋相平則以杉木夾為版過梢調泥水避隙及其兩頭近土則易朽須三灰包之撫未之上堅干二灰一二尺細築以窒為度期于堅固使如一塊三灰相似若無水滲三灰自然膠

硬如石炙如此庶幾可勝在上之重土不致便頹壓于撫內待干年深世久骨肉俱化為土炙豈不透天地自然之道而水氣蒸揚之虞也余未見撫內堅結而灰沙乾黃泥細筋各五石米下一石水之酒後無何欽則為準和三沙乾濕得所為準和勻預造五斗桶之以杉板為上可厚一二寸之下用榫接下用鞋底之如用釘鉸之類引水以上勿用紙筋石灰

○既鋤土穴周圍仍以大磚砌椿其牖狹處容招之
斜頭空一尺腳空一尺餘兩旁各空一尺以灰下灰
多不過二尺少不過五寸須看地勢穴情以定灰之
厚薄○砌椿外自空隔處先用小石好黃泥塞之
輕築令椿牆緊以便築灰仍四圍椿牆須至節砌
高一盡卜灰一盡下土石填滿高砌牆內空處同築
外土時便環牆椿牆臨內夫心穴內先用磉灰二
上四旁下灰築實相共平鋪灰子上
築之約盡口可一二寸先以腳踏實然後用磉輕築
新土重：則剩灰用磉之法不論人數
造築灰更築太堅則上下不相
黏面上一層不打拍且築須磉勘黏連一路周而復始
以人多為妙其灰隨合隨用不得預先和合久停
如墓底土脈泉水浮起即先用大磚橫
四圍椿壘為定石須堅
者仍用卷砌即於其上成一磚樣若穴底墳不宜高大
頭和勻上好黃泥可也下磚椿之上用灰
加灰約高五六寸之後漸次減薄數十余小穴之後置堅好大
卜用磉尼上許鋪之止以卵石填實灰既完仍用大磚橫
石數塊其卜仍須合縫根灰約令平滿為定石須堅
擊之大塊者尤佳次用好黃尼壓築令實高大於上
用好黃尼壓築項具尼以光執定為度將乃墓
面築龜背形然後用磉土鋪勻砌磚或仍砌大石一
墓前壞土若地穴有餘土不可拋去若穴勢底
御無餘土仍當用黃泥堅築之墓壞多由壞
上不堅實故也○又曰昔先若子築先天父母用純
灰椿了用二合土以為三合土易上溫氣而灰椿純

壞地氣久為結為鐵石蓋有於
又母遂用此法開又益以私意用意圖畫而記之椿常
謂送死者衣衾之華美不如
如衆之所做蓋衣衾雖美于
用未幾卜時即重石壞衆堅
此個人自日積歲或久暴于
非徒無益又一者又或
于名實則各虧前成壞衆堅則上下不相
聲質故先之以衣衾是加前
內無物不能築四外無隙
于父母前之際端等慕先
不講于此哉

洞簫之西馬
隋書二品以上立碑螭首龜趺趺上高不過九尺
唐會要五品已上立碑
封演見聞記墓前碑碣未詳所起按儀禮聘禮記公室視豐碑三家以繫牲并視日景桓譚新論引淮陽也北碑天子之豐碑引物者宮廟之大上之宮皆有碑矣鄭氏注云于隧口故謂之神道言神靈往來之道也
古碑上往有孔足莫詳其義
碑發題姓氏之後多為人立碑郭世之後其流處盛
隋民制五品以上立碑螭首龜趺上不得過四尺
載在喪葬令近代碑碣之家多僭擬品制
作者附人子問郭之不指之柱其上有孔以繫紼紼所以引棺而下之用木橫天子之豐碑四角樹之
碑下穿二孔是莫詳其義
唐制王公薨葬許依漢晉故事立碑
古碑有二孔者禮注以窆引棺而下
碑所以識葬處也
景禮記祭

以系引棺而下
碑上有穿入兩門銘旌
門當中庭之中
大上之宮皆有碑矣鄭氏之用木像天子之豐碑引物者宮廟
有之用木橫天子之豐碑
豐碑是也公室視豐碑二家以繫大
碑是也公室視豐碑
獨小宮室碑制可知
漢碑正像起於前漢碑極少
北魏以北碑歷晉之後其流處盛
平原兗豫本朝唯東坡能
古碑有二孔者禮注以窆引棺而下
公羊之所作司馬公范甯

吾鄉人作碑多
碑螭首龜趺上高不過九尺
唐會要五品已上立碑
封演見聞記墓前碑碣未詳所起按儀禮聘禮記公室視豐碑三家以繫牲并視日景桓譚新論引淮陽也北碑天子之豐碑引物者宮廟之大上之宮皆有碑矣鄭氏注云于隧口故謂之神道言神靈往來之道也
古碑上往有孔足莫詳其義
碑發題姓氏之後多為人立碑郭世之後其流處盛
隋民制五品以上立碑螭首龜趺上不得過四尺
載在喪葬令近代碑碣之家多僭擬品制
作者附人子問郭之不指之柱其上有孔以繫紼紼所以引棺而下之用木橫天子之豐碑四角樹之
碑下穿二孔是莫詳其義
唐制王公薨葬許依漢晉故事立碑
古碑有二孔者禮注以窆引棺而下
碑所以識葬處也
景禮記祭

吾鄉人作碑多
碑螭首龜趺上高不過九尺
唐會要五品已上立碑
封演見聞記墓前碑碣未詳所起按儀禮聘禮記公室視豐碑三家以繫牲并視日景桓譚新論引淮陽也北碑天子之豐碑引物者宮廟之大上之宮皆有碑矣鄭氏注云于隧口故謂之神道言神靈往來之道也
古碑上往有孔足莫詳其義
碑發題姓氏之後多為人立碑郭世之後其流處盛
隋民制五品以上立碑螭首龜趺上不得過四尺
載在喪葬令近代碑碣之家多僭擬品制
作者附人子問郭之不指之柱其上有孔以繫紼紼所以引棺而下之用木橫天子之豐碑四角樹之
碑下穿二孔是莫詳其義
唐制王公薨葬許依漢晉故事立碑
古碑有二孔者禮注以窆引棺而下
碑所以識葬處也
景禮記祭

吾鄉人作碑多
碑螭首龜趺上高不過九尺
唐會要五品已上立碑
封演見聞記墓前碑碣未詳所起按儀禮聘禮記公室視豐碑三家以繫牲并視日景桓譚新論引淮陽也北碑天子之豐碑引物者宮廟之大上之宮皆有碑矣鄭氏注云于隧口故謂之神道言神靈往來之道也
古碑上往有孔足莫詳其義
碑發題姓氏之後多為人立碑郭世之後其流處盛
隋民制五品以上立碑螭首龜趺上不得過四尺
載在喪葬令近代碑碣之家多僭擬品制
作者附人子問郭之不指之柱其上有孔以繫紼紼所以引棺而下之用木橫天子之豐碑四角樹之
碑下穿二孔是莫詳其義
唐制王公薨葬許依漢晉故事立碑
古碑有二孔者禮注以窆引棺而下
碑所以識葬處也
景禮記祭

吾鄉人作碑多
碑螭首龜趺上高不過九尺
唐會要五品已上立碑
封演見聞記墓前碑碣未詳所起按儀禮聘禮記公室視豐碑三家以繫牲并視日景桓譚新論引淮陽也北碑天子之豐碑引物者宮廟之大上之宮皆有碑矣鄭氏注云于隧口故謂之神道言神靈往來之道也
古碑上往有孔足莫詳其義
碑發題姓氏之後多為人立碑郭世之後其流處盛
隋民制五品以上立碑螭首龜趺上不得過四尺
載在喪葬令近代碑碣之家多僭擬品制
作者附人子問郭之不指之柱其上有孔以繫紼紼所以引棺而下之用木橫天子之豐碑四角樹之
碑下穿二孔是莫詳其義
唐制王公薨葬許依漢晉故事立碑
古碑有二孔者禮注以窆引棺而下
碑所以識葬處也
景禮記祭

吾鄉人作碑多
碑螭首龜趺上高不過九尺
唐會要五品已上立碑
封演見聞記墓前碑碣未詳所起按儀禮聘禮記公室視豐碑三家以繫牲并視日景桓譚新論引淮陽也北碑天子之豐碑引物者宮廟之大上之宮皆有碑矣鄭氏注云于隧口故謂之神道言神靈往來之道也
古碑上往有孔足莫詳其義
碑發題姓氏之後多為人立碑郭世之後其流處盛
隋民制五品以上立碑螭首龜趺上不得過四尺
載在喪葬令近代碑碣之家多僭擬品制
作者附人子問郭之不指之柱其上有孔以繫紼紼所以引棺而下之用木橫天子之豐碑四角樹之
碑下穿二孔是莫詳其義
唐制王公薨葬許依漢晉故事立碑
古碑有二孔者禮注以窆引棺而下
碑所以識葬處也
景禮記祭

吾鄉人作碑多
碑螭首龜趺上高不過九尺
唐會要五品已上立碑
封演見聞記墓前碑碣未詳所起按儀禮聘禮記公室視豐碑三家以繫牲并視日景桓譚新論引淮陽也北碑天子之豐碑引物者宮廟之大上之宮皆有碑矣鄭氏注云于隧口故謂之神道言神靈往來之道也
古碑上往有孔足莫詳其義
碑發題姓氏之後多為人立碑郭世之後其流處盛
隋民制五品以上立碑螭首龜趺上不得過四尺
載在喪葬令近代碑碣之家多僭擬品制
作者附人子問郭之不指之柱其上有孔以繫紼紼所以引棺而下之用木橫天子之豐碑四角樹之
碑下穿二孔是莫詳其義
唐制王公薨葬許依漢晉故事立碑
古碑有二孔者禮注以窆引棺而下
碑所以識葬處也
景禮記祭

因列文其上

張表臣珊瑚鉤詩話碑者被列事功而載之金石也孫何碑解進士鮑源以文見借有碑二十首與之語頗熟東漢李唐之故事楷其要於所習猶有未健乎裕尚者作碑解以規之載其銘耳欽之可能盡若後魏之以序而編錄者通謂之文斯失矣陸機以碑被文而相對則本末與據焉銘之所始蓋始乎論譔祖考稱述器用因其銘別而垂乎鑒誡也銘之嘉重者曰彝銘勗可也謂其文為銘不可也銘之文為銘可也謂其文為碑不可也古者碑文皆銘盤銘盂銘几杖皆有銘就而稱之曰銘杖銘鼎銘盂銘凡銘皆碑之屬與予正若稽其文曰盤曰几曰杖皆三代之器銘之文為碑亦猶是矣今人之為碑亦猶是矣天下皆踵乎失故襲不知其非也蔡邕有黃鉞銘手謂其人為黃鉞為碑文為銘乎為碑為銘乎豈將反之今人之為碑亦為銘乎為碑為銘乎碑文二家而揩模四體雜謂之揩書四人經其二碑文曰凡夫之經二碑文曰凡夫之經二碑文曰凡夫之經二碑文曰凡夫之經一人增之而後以四碑為一人之經也揩書之說不經甚矣況碑者欲人之見之而後以碑為也今碑在墓而人不見之則碑為虛設而不立之日為之何益於事哉況碑門廡乎碑繹者曰廡豐也謂牽牲入廟繫牽中庭俾也或曰以制謂碑中也聘德曰齊自碑南釋者曰宮必有碑所以識日景引陰陽也考是四說作古之所制碑者乃葬於窆聘人於所拉一大木耳而非手從石老將求其堅曰大木尺品秩之制之易名也今表碑者不然之以石後儒所謂豐碑是也蓋以石為之以識墓之處而已非若古之碑宮廟之碑也宮廟之

以爲通例者通則見前陳古碑數四者次第上石
貫索之爲者走而問故起居郎張公舣公曰此無
異也蓋漢人好事上果未
[illegible]
[illegible]
[illegible]

金石例二品以上神道碑立於墓隧道之左兩南立螭首趨狀各依品從合得尺寸（碑仍舊式今皆不復用也）王竹墓銘舉例按神道碑其題有二有碑額人題有碑文之題碑額之題兩篇碑文之題詳孟既題其額又題其文也

凡神道碑首乙詳書其官爵世系里邑所自出也

陳龍正家神略宋大臣例自神道碑大都奉朝命而為之自社稷之大人也古來德行勳業流傳不朽之人史冊所記載後賢所表章何嘗須臾不在人心永固無虞豈待重於死後倘祖先自隨德誠清足以感動後世子孫中推一有文采筆力者為賢實紀之成一家言而彙輯之即諸子孫記而彙輯之

如年譜之屬用志不忘

光瑩碑

金石例先塋碑所以紀墓地之廣狹兆域之四至并妻子祔祀與神道墓誌等碑事實皆無之所書三代名字官爵不同

御製碑

此人帝繼起訂能有功於民之大者

御製碑

此人帝繼起訂能有功於民之大者

任昉文章緣飾經義辭采華豔當時王公表奏碑誌必請其文以為榮

東觀漢記章帝永平中詔班固典校秘書作世祖本紀及諸列傳後又詔固與傅毅賈逵受東觀所藏書作光武帝紀十二篇志二十篇表八篇列傳七十篇載記三篇凡百二十篇

宋太子之功其沒也惠陵之詔史官制碑

唐先生自為之銘

唐書韓愈傳愈自為墓誌銘銘曰嗚呼吾其止於此矣

王定保摭言文貞公神道碑太宗之文時微將薨太宗要見之及覺在右令微草故曰俄於琴縣忽覩形儀後以高宗昔日得賢相于夢中聯今此宵失良臣

唐書張說傳說卒家次道春明退朝錄載其為褒碑本朝大東撰中令趙公碑

御書碑

唐書薛思復卒天子親題其碑以有唐忠孝韓長山之墓

盧懷慎卒帝經其墓表立停踟躕視法久流涕詔官其碑令中書侍郎蘇頲為文帝自書之張說帝書其額曰旌忠之碑其父碑亦帝書其額曰旌忠之墓

郭知運卒帝詔中書令張說紀其功于墓碑

春明退朝錄望祐中王行郎融于河中還乃以唐明皇所題裴耀卿碑額上之仁宗遂御篆所公碑曰旌賢後踵之者懷忠公額曰旌忠全德元老

涉泰山都尉孔君之碑一凡漢刻其首行即入詔無額者或題其前如聚納於安之此亦基少已纂其上

後漢書趙咨傳咨有重名到蓟七年自以為山之陽壯無伊呂之勳兄子曰大丈夫生世旺無其石以吾墓前刻之

閒有遺事者則附見焉其有名位未顯而墓碣已
爲名公鉅卿所銘者則從石而不復重述焉

珊瑚鉤詩話碣者揭也揭竿而立之墓隧也
明集禮五品以上許用碑螭首龜趺六品以下
碣方首而已

石

隋書百官志諸侯薨子爲之喪公卿大夫爲其
君皆斬衰三年

禮記喪服小記諸侯爲天子斬衰三年

南齊書南司奏太子妃薨故事太子妃薨宮中有石誄哀
策謚議不立碑銘墓誌自此始

晉惠王又立墓誌子張之喪公卿大夫皆會
內部陵王又立墓誌子野葬湘東王爲之墓誌銘陳子
良又爲子野傳

隋書百官志諸侯薨子爲之喪公卿大夫爲其君皆斬衰三年

封演見聞記碑碣之興其來尚矣自士庶通用
之然王公薨薄碑碣之類也唯尺寸之別而已
上立碣若碑通高四尺圭首方趺若隨龕道者
上立碑八品以上則立碑六品以上則立碣若
碑通高三尺圭首螭趺若隨龕道者

孝義著開封府界諸縣鄉村人戶身喪之後
皆設靈座以祭之其祭文哀詞則隨其家之貧
富而爲之多少焉

唐會要諸王薨葬皆立碑誌德業其有名位素著
及勳績異常者則敕撰文其餘悉不立碑

唐會要諸王薨葬皆立碑誌德業其有名位素著及勳績異常者則敕撰文其餘悉不立碑

唐會要諸品官

朱子《家禮》記石用一片其一爲蓋刻云某官某公之墓其一爲底刻云某官某公諱某字某氏某州某縣人考諱某某官母某氏某封某郡某氏其底叙年月日終某年月日葬于某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官某封某郡某氏之墓夫人則云某官某公之何氏或立如後則曰何氏封某郡某氏其夫與子致封號若干適某氏次適某官某人婿某官某人在則蓋之不則云某官某公之墓而已温公書儀亦有此二式一爲蓋刻云某官某公之墓一爲底刻云某官某公諱某字某

郭自魚一片幅則元時已有此風但今書見元人題永昌盧順卿中所載其自記父母及祖父母墓事至于尚書故實所記僅敘生卒葬里而已乖于書事至于尚書故實所載東晉謝太傅碑但著貞珉初無文字蓋重雖著述之意此等識見高出千古

近世凡錄忠銘及碑碣之類必加書撰人并篆蓋額者乎前至姓名之外沒了人此甚可笑

歐陽公與尹師魯帖云墓銘刻石了必當密藏題目及撰人書人刻字人姓名晉人以前皆不著此古人之自然也觀此又建自知歐公此言蓋由所見而云耶余親古之碑上有止書立碑之人而不著撰書人姓名而不著撰人考益以當時之人皆知其事不必多載者之所書也有止著書人姓名而不著撰人考益以成書之所為也有

止書撰書篆書撰或即其人也一人兼之者有之

君之字子倫後書曰其人親書此又可見古人作事之不苟矣

呂坤四禮疑辨於石示來世也文其諱篆其姓名令而銷之以銀埋諸地中將誰予不若泯諸碣碣者揭也一材之封血所表識百年之後予豬且予孤祖考況在他人故詳其其家世以誌之今用方石二面一面篆書為題篆雖辨事字一面楷書為文既工相對以鐵束之埋於墓頭三四尺本注云慮異時誤

為人所動見石而知其姓名庶能按之課哉其為說也石在墓猶發及石則見棺也鐵束謹復從容為之鉗錘即或人耶加其封名此者之德能掩之能肯復束此石既予不能必墓不動否此功德者長昭神道使自知者皆見之免致誤動之說大可笑也予如題姓名於明器為識焉子張之喪公明儀為識焉子張之喪公肉有王史氏為誌焉白石誌王墓白石誌王墓銘聚則柳宗元有故永州刺史崔君權厝誌又有故連州員外司馬陵君權厝誌權厝誌又有亡姑渭南縣尉陳君夫人權厝誌權厝有誌之一例也

歸祔誌

墓銘舉例 柳宗元太夫人河東縣太君歸祔誌銘詩不忍詩而銘之也又一例也題書歸祔又一例也

遷祔誌

金石例 柳子舉有权祔誌殤

誌殤

墓銘舉例 柳宗元誌從父爭宗直殤誌其人殤又一例也

祔誌

墳記

墓銘舉例 柳宗元自作小女墓銘以其夫人墳記不祔而不合夫葬也題書墳記又一例也

夫人墳記

墓銘舉例 朱文公有范直閣墓記又有范直閣墓記題書墓記

墓記

墓銘舉例 朱文公自作女望墳銘例也

墳記題書墳記同韓文

墓誌

漢隸字原 漢碑墓誌文元和二年作

墓碑記

笔尖大吳郡志 江東墓工造于也木瓚始起卿硕於天平山下地名上沙獲墓碑乃以大方塼刻之字畫俱存與石無異起卿多賦詩家有古塼碑近自田家獲藏之五六年來甚見者録云蓋從文理卦始若漫無文細尋適可識偶得其略一二為磨剔始若漫無文細尋適可讀文云晉江墓長校垂茲刻貞石殊不用現世但挺埴合葬無別銘背面書反覆一字不少華本技記明白二父遂書於埴乃宗嫡也

墓銘舉例 柳宗元太夫人河東縣太君歸祔誌銘

墓銘舉例 柳宗元自作小女墓銘

墓銘舉例 柳宗元夫人墳記不祔而不合夫葬也題書墳記又一例也

墓銘舉例 柳宗元范直閣墓記

墓記

墓銘舉例 朱文公夫人墳記例也

墓識

墓銘舉例 宋陳振有記書學公事行治血經唯馬以世官康出識又一例也

墓版

墓銘舉例 柳宗元自敘敘父殁中待御史府君墓版其實表也

空石

圖經 禹葬于會稽取石為空會稽志禹廟空石傳云禹葬金簡玉牒拍復齋金石

錄定為漢刻

趙明誠金石錄漢延光石銘永建元年五月

蓋石

周秦降辛雜識趙松雪云北方多以前古家所謂墓誌者皆在墓中正而上有蓋下收上書其銘其官其墓誌此所謂書蓋者蓋底兩間周鐵之後人立碑於墓道其上纂顙上謂之窆後訛為碑陰之義假蓋石以書其辭

墓銘

榮純銘者自名也自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也考碑之義無不有美焉與夫有惡焉與不有惡焉銘之義無美而不稱也乃其家子所為之非所謂墓誌銘老無不推此以為據故節錄其文以見銘之所本

誄文

誄子銘謀繫世敬傳其名也注謂世謂事也繫也所以敬傳其名也

乾學按誄銘非墓銘也但後世即周禮小史之職所謂奠繫世

釋名

釋名也述其功美使可稱名也

贈答書

贈答書歐陽舍人書夫銘誌之葬于世義近于史而亦有與史異者蓋史之於善惡無所不書而銘者蓋古之人有功德材行志義之美懼後世之不知則必銘而見之或納于廟或葬于墓也苟其人之惡

經016-471

則于銘乎何有此其所以與史異也其辭之作所以
使死者毋有所憾生者得致其嚴而善人喜于見傳
則勇于自立也人無百世之遠識義則節士嘉言善狀皆見于篇則足為後法警
勸之道非近于史其將安近及世之衰人皆務勳銘以
誇後世立言者既莫之排而不為又以其子孫之所
請也書其實焉則人情之所不得于是乎銘始可實
後之作銘者當觀其人情之所不得于是乎銘始可實
是則可足以行世而傳後故千百年來公卿大臣
非人書之非公與是故也
王安石答錢公輔書此蒙以銘文見屬下於理為
閨人力足以得顯者銘文毋以屬於都膴之文假其
重非為其外故飾之有加增飾之能加足下高者
得之也足下雖多聞要與識者語之如得科通判之暑有
之耳家廟以今法準之恐足下未
道故何足道哉何足道哉

有可道固不宜畧若碑紀童暨不肖未可知列之次
義何當也諸子且退計延平當與有識者講之而去
愈遠君子唯鵬愛自重
乾學按介甫此書可見古人紀事簡嚴之
朱子語錄朱子喪長子塾置于墓側
銘石二片合以鐵束之置于擗上
金石例演碑有銘辭下有敘事之文
二面刻合以鐵束之置于擗上
張所望聞耕依杜子美臨故人書體排比用筆盡妙雖文
字甚多不許止刻石碑之前後而已後世碑銘之始
于墓側此後世碑銘之始
朱子語錄
為之銘并上凌統平楚銘詞凡四言
為之銘并上凌統平楚銘詞凡四言
金石例晉以前無有韻延年始
金石例演碑有銘辭下有敘事之文
張所望聞耕依杜子美臨故人書體排比用筆盡妙雖文
字甚多不許止刻石碑之前後而已後世碑銘之始
于墓側此後世碑銘之始
朱子語錄
為之銘并上凌統平楚銘詞凡四言
金石例晉以前無有韻延年始
金石例演碑有銘辭下有敘事之文
二面刻合以鐵束之置于擗上

丁時曉滕公居此宅遂安焉

墓銘舉例宋歐陽修有世鄭夫人石掛銘石掛有銘又一例也書作掛之日而系以銘又一例也

石埒銘

文苑英華蘇頲故中書王石埒銘王郎開元神武皇帝第九愛子也二歲而夭墳畦五尺掊不三寸墨石埒一丈竹其上可卧不墾

墓表

漢隸字原詞者舉君蔡表元初五年立涼州石磨臨自路都尉姑臧北則自昇君墓表石立於墓前小石碑於其前亦高四尺趺高尺許

墓銘舉例韓是之有施州鄧夫人殯表墓銘詩也銘宜詩而墓銘有用文者表宜人因此表乃用碑表

石像

晉瓦家藏集郭摹水經注卷十六南有劉田刺史李剛舉孝奴敬山陽高平人善平元年辛巳廿二開條智高大餘錄石作掖庭荷承柱四壁頭起形到馬君西琬舍走獸之象作制工麗子其一傍漢隸字原大守張君題字北和六年立在高脁石室中洪農太守張君題字在高脁石室中

石壁

相墓在冕山下前有石像鬱分半長倍之鹿項筍甄蓋其上有此八字魏文帝甄后

神生前之物也

高金貞石志鹿州馬神祠前施食墓石刻八卦于旁又書二十八宿字上有篆文曰府君墓誌銘蓋北陀之俗死焚其骨盛以石函此其盖也

石堂

洛陽縣未華人發古墓得碑有刻字已晉升平四年三月四日太學博士陳留郎雅立睢都郡州周闓字道舒妻活晉壽陽天守謝國龍岡縣扣遵字茂長小女父晉安成太守鷹揚男諱嫡字永時皆嫡成文此周闓之妻恒逸之女墓也父晉安成太守鷹揚男諱嫡者蓋闓之父故稱諱但不書姓分明血況其中無他物唯得銘玉二是銘銘

高尺許

面闊四寸餘厚半之刻作子甚工野人求售遂將之云商有一石室內有一石室內有一人未有況文先為漢南人取去

石室

水經注卷十六南有劉田刺史李剛舉孝奴敬山陽高平人善平元年辛巳廿二開條智高大餘錄石作掖庭荷承柱四壁頭起形到馬君西琬舍走獸之象作制工麗子其一傍漢隸字原大守張君題字北和六年立在高脁石室中洪農太守張君題字在高脁石室中

石壁

蜀漢筆談潛州金鄉縣發一古墓墓乃庾夫司徒朱鮪

基已壞守刻人拓於是學架之數

石柯

水經注金鄉有司隸校尉曹泰來前石祠石廟四望青石隱起自書契以來忠臣孝子貞婦孔子及七十二弟子形像遊皆刻石記之又有石林長八尺餘近

石柱

訪碑錄北海縣東二十里薛博士逢分隸前有製石堂鮮明叩之聲聞遠近

柱篆書

隋書梁大監六年中興兵暴子衍遣石人數枚分立東部之前永一人執仗貫劍而其手中亦有所執蓋是墓前製闕如干雅子高賈方之類但一闕無姓名此其異爾

石闕

水經注卽縣有曹家墓前製石闕制甚工俗謂之笛公石闕黃公名尚漢司徒、

北有碑劇北有二石闕製時高謝城南有曹嵩家

一丈六尺擾擾及柱皆雕鐫雲氣上復思已碎

隸釋東都自路都尉始見墓闕蓋所表銘德之處

也有文而傳于今則自謁者景君始中興帝時二字

特書于誌文之上餘莫稽妃義立石誌王儉以為非

禮經所出元嘉中類延之肇為之遂相祖述往往

文章緣起又云墓碑自晉始予考焉氏水經上所載

其引之于少後魏與北方而南人未之見也齊梁時相先後也豈碑碣多在

者立碑營為其文謂盧植曰吾為碑銘多矣唯郭

有道無愧色史稱王儉晉宋以來故事儀典諸證無

遵海博議引證先儒無能異者范書所載豈不知之

今人不刻柏木影上

隸續魯相乘部都尉劉路君闕漢山亭北刻傳于後世者自此始

豫州刺史路君一闕前刻其所歷職官凡八官後闕方七行二十七字書其所歷

潁川刺史王微試博士凡八官後闕方七行二十一字云會稽東部路君闕其文書遷闕年月日永平之

八年也字畫兼用篆體前闕人物已後小字一行卽

是隸文豫州前後各一人執仗貫劍字立東部之

前亦一人執仗貫劍而小前又有一人劍前獨字立

手中亦有所執蓋是墓前製闕如干雅子高賈方之

金石錄楊宗墓闕銘在蜀中凡十六大字云漢故益

州太守楊府君諱宗字德仲墓闕

隸釋漢廣士金井闕石表晉甚工俗謂之

次描劍此以字比下有一人執扇而乘馬兩旁有騎

前後趙相雍勃幽碑題漢故趙國相雍府君之闕十

隸字今在博陵漢代銘墓所表銘德之處也有文而傳于今則自謁者景君始中興帝時二字

名者比碑載姓名之外兼敘其祖考其文永嗣墓闕

予考其文永嗣墓闕

此之諸家皆同此城趙相故吏佟主其事盡題闕之

文非墓道之碑與立中之銘也

雒陽令王稚子二闕墓前之雙石闕也其下各刻車

馬之狀一則二人乘馬一則二人乘車

漢隸字源郛令景君闕銘元和四年立在濟州集古

錄作景君石稗銘

石笋

華陽國志蜀有五丁力士能移山舉重的每王薨輒
立大石長三丈重千斤的爲墓志今石笋是也顯口笋
里

石鏡

華陽國志武都有一
武都有五丁之武都擔土爲妃作冢
蓋地數畝高丈上
自石鏡其紀理作篆者皆古
石以志其墓

華表

續齊諧記張華爲司空
以時昭王墓前有一柱題
此爲墓誌及張入
華表曰千年化鶴
見司空即華表曰
子之妙解無乃
華表

上臺前龍覺馬祠增方六尺亚地平

拳臺

龍覺增

後漢書地理志注仲尼墓在魯城門北便之外四水
上臺前龍覺馬祠增方六尺亚地平

拳臺

名其綠蒼蒼術上記洞
把四界及主名意謂上者居
雖即基前覺石若碑表
之面方長高不登三尺號

山拳臺

華表

名金石加青蒼高太皇祖堂作昭穆二
祀山拳一覆謂之拳堂小
女共葉一覆謂之綠堂

擊壤

後漢書樂志擊壤歌曰日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食帝力於我何有哉

四像名官位又自高其
隸楷武梁祠堂畫像多
孝子賢婦各以小字識
爲數單未車蓋寫四壁
隸續成王周公畫像有
王周公一持丁屋戚其
人則血提題者有所執
碑所列諸臣冀如也
立令及北省洛陽宋敬
漢公卿表中物亦不詳
其主名

召公奭碑有龍虎者隨
碑之所向爲左右也立
人二公之後者六人其
一馬在其後此
武梁祠畫像法皆異
備希直所藏者云舞書

中立者成王也冕而跪
東者口周公則西者當
周公畫像有據周公
負斧扆南八里冀曾
山東通志曲阜慧娜
脫人匡不能備方相乃
此天墨二十餘石獸四石人三駒在其後
樂安太守龐君享堪者前曰南門
可識

風俗通方相氏冀目入擣鼓圖象
魍魎象好食人肝
隸釋魍魎碑二物其一石北像高
石人
後有銘辭皆象文也

前有石人馬者是也
唐魯要上文制度之事
君長十四人列于陵司馬北門內
宋大臣長安志諸蕃君長百范中
前形狀而刻其名凡十四人
帝京物象即律梵材墓制
立表日天路七年夏夜有黃十百集
見夜謂白石眼光也謂明珠路
魯要石人仁恕

金石制度一品官石人二事
四品石虎石羊石
五品以上用石碑之

明太祖實錄功臣定封王石人以文武各二品
石人二文武各一品
石獸
風俗通封泰嶽虎與封禪見聞記泰山之前之後有石獸石碑郭
石馬之屬人臣墓前亦有石羊石虎石人石柱之屬自漢代而有之矣
所以表錄墓墟如生
宗喪九騶山門前有石象四人石象各刻其官名後漢大
酋會侍郎葛洪曰自大夫以上葬用石獸石馬唐制三品以上立
對揚震光日休大良之子墻驅閩象好食土者腑腸人墓風俗通
云周禮方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百
家而時儺以索室驅疫陳倉人掘地有物若羊將獻之道逢二童子謂曰
我天帝之使名曰嶷嘉在地中食死人腦若殺之即相見後掘
地果得此獸狀如羊而四目兩角目皆重瞳子即嶷也高一丈三尺東遷者前
左腳折震赤如血

輔綽大統竹之高數十里數百人伐木開山路前立虎
石門子蔡邕之道即谷口石門子蔡邕見指人功而為
說乎北吉也處也道西征記云新鄉城西有漢桂揚
太守趙越墓北有碑有石桂來南有亭以石柱
名里表墓前石人石獸之屬自漢代而有之矣
孔氏書五十餘所銘碑三所獻碣具存
西京雜記五作宮西有青掫觀前有三掫桐樹下
有石雞慈二枚列其腸為文字蓋古漢代而有之矣
北史高一丈三尺東遷者前有石獸神
父老謂其有神
金石錄唐石刻兩本合裝卯連山之
五石人石井干一龍皆起于是秦始皇鄜山墓上
石人為劍墓俞之
也唐王建北邙行
小州城石刻希益句墳前作
水經小漢桑欽西有挂陽大
碑東又有一碑
北有挂石
古錄漢永初二年辟雍字在縣南石獸將上一
之後一以辭等書墓在今
鄧州南陽界中
卓錄京兆尹司空字但碑盡平二
年立在鄧州今名云
漢書字形多同
隸釋載

金石錄川觜墓石獸腳
前出石獸已論沒八有
獸主地丈許側作比工
石腳上刻作辟邪字余初得
川君墓碑文覽水經所載
明宇官女趙閻因訪
柏亭元所見也一乃
明又云天祿近歲為封
魏酬雖辨此蓋十年前
水經未之論年持以見寄其一辟
字御仗羊虎辟邪
六朝事迹梁吳平忠侯
宇御仗羊虎辟邪
歲二

晉盧志
罕始胆王羲之書帖藏在會稽
梁安成王蕭秀墓在吉
金石錄曰唐人以文
昭陵又琢石象平生征
鳴鴻八分書世或以為
唐會要昭陵刻石為先
帝常所乘破敵馬兵
下
安祿山事迹盧龍之戰昭陵參是日望宮前石人馬
汗凡

明太祖實錄功臣沒後封王石虎羊馬望柱各二
品至四品石虎羊馬石望柱各二五品石羊馬石望
柱各二

歷代品式

通典復其家諸侯王列侯相國丞相
侯奉朝請錦以蓋龍首魚尾畢布繡帷上周交絡前後雲
氣畫帷幕中二千石以上有軸左龍右武公侯以上加
以鹿伏熊千石以下繒布蓋繡龍首魚尾而已黃綬以
下至於處士皆以革廣為繡蓋其王妃夫人妻皆如之
○晉賀循云錦招永以有玄上繡下畫帷荒雲氣不為
龍冬惟易布以紺贈池以象承露以竹為龍加令車冬
惟以青綿代都紐玄綠二其明器馬凡一兩垂二鞦
有泰屏風一三枝三器 兩垂垂一脯一箇以三枝之為一
色枝所垂處之 雁一兩蹲一 履一兩杯盤物杖 瓦燭盤一箸
百副釜一瓦甑一兩香爐一兩釜三把一兩觚一手巾囊帶五
三綵二博充幅長尺兩鏡一兩盆盤一○北齊制三品以上

喪者借向設一面喪車
四品以下達官人以
上油幢朱絲絡網旛
銘七品以上油隱施裙兩箱書銘雲氣垂四旒蘇八品以
下達於庶人紫甲車無帷裸兩箱畫銘雲氣垂四旒蘇畫飾○大唐百官制將葬
一事九品以上四十事當野祖明地軸疑馬偶人其高各一尺其
餘音聲隊與童送之獨威儀服飾各視生之品鉄太極元
年右司郎中唐紹上疏曰今王公百官競為厚葬偶人像馬
雖飾如生徒以誇耀路人本不因心致禮更相倣慕破產傾資
風俗亂行下無士庶若不禁制奢侈日增望請王公以下送葬
明器皆依令式庶陳墓側不得於路衒行開元一十九年正月勅
古之送終所尚寧儉其明器墓田等令於舊數內減三品以上

經016-479

大清律 職官一品塋地
地八十步墳高丈四尺
尺以上石獸五六四品
步墳高八尺以上石獸
以下二十步墳高六尺
逾五品以上許用碑方
趺圖首座人塋地九十步墳高丈八尺二品塋
地七十步墳高丈二
塋地六十步五品塋地五十
塋地四十步七品
以上發步守從塋心各數至
方七十步減至五十步墳先高丈二尺四品先方六十步減至
四十步墳先高丈二尺五品先方五十步減至四十步墳高
一丈減至九尺六品以下先方二十步墳高八尺減至七尺
庶人先與文其地七步墳高四尺其送葬祭盤不許作假花果及樓
閣數不得過一牙盤

若先是九十事減至四十事四十事減至二十事
庶人未仕及限十五事時以素瓦為之不得用木及金銀銅錫其
永不得用雕鏤綵畫五下隧不得有珍禽奇獸魚龍化生其轎
車不得用金銅花結綵為龍鳳及硫蘇畫雲氣其別勅優賜者
供奉車本品數十八加二分不得別為華飾○諸葬不得以石為棺
槨及石室其棺槨上不得雕鏤綵畫施戶牖欄檻綺窗內又不得有金寶
珠玉○墓田之制一品塋先方九十步今減至七十步墳先高丈八尺減至
丈六尺二品先方八十步減至六十步墳先高丈六尺減至丈四尺三品先
方七十步減至五十步墳先高丈二尺四品先方六十步減至
四十步墳先高丈二尺五品先方五十步減至四十步墳高
一丈減至九尺六品以下先方二十步墳高八尺減至七尺
庶人先與文其地七步墳高四尺其送葬祭盤不許作假花果及樓
閣數不得過一牙盤

太常曰革禮通禮自一品至六品以上葬有引柩鐸鐲鼓畫三
翣之制○禮院例冊一品二品葬用鐸鐲鼓畫三翣三品以下四品以上葬用鐸鐲鼓畫二翣
贈祭于都城外加望柩來車衆青三綠二緋二緑二諸重一品挂高六五品以上四六
品以下二緑引披鐸翣俱鐸六翣挽歌六行三
十六人四品二引二披四鐸四翣挽歌四行十六人五品挽歌八人七
品八品挽歌六人九品挽歌四人餘俱
明集禮宋制四品以上明器五十事六品以上三十事九品以上二十事庶
人十事下限通計器之類皆具○國朝開平忠武王之葬

明會典正統十三年定王府墳塋親王地五十畝房十五間郡王地三十畝房九間郡王之子地二十畝房三間郡主縣主地十畝房三間

○天順二年奏準親王薨依文武大臣例成墓碑祭葬故者

○公侯墳地一百步墳高一丈四圍牆高一丈石碑螭首高三尺八寸碑身高九尺闊三尺六寸龜趺高三尺八寸石人石馬石羊石虎石望柱各二品墳地九十步墳高一丈八尺圍牆高九尺石碑螭首高三尺碑身高八尺五寸闊三尺四寸龜趺高三尺六寸石人等同公侯二品墳地八十步墳高一丈六尺圍牆高八尺石碑蓋用麒麟碑高二尺八寸碑身高八尺闊三尺二寸龜趺高三尺八寸石人等同公侯三品墳地七十步墳高一丈四尺墨鵝高七尺石碑蓋用天祿辟邪高二尺六寸碑身高七尺五寸闊二尺龜趺高三尺二寸石人等同公侯四品墳地六十步墳高一丈二尺圍牆高七尺石虎石羊石馬石望柱各二四品墳地六十尺八寸方趺高三尺石虎石馬石羊石望柱各二五品墳地五十步墳高一丈圍牆高四尺石碑圖首高二尺二寸碑身高六尺五寸闊二尺寸方趺高二尺八寸石羊石馬石望柱各二六品墳地四十步墳高八尺石碑圖首高二尺碑身高六尺四寸方趺高一尺六寸七品墳地三十步墳高六尺石碑圖首高一尺八寸碑身高五尺五寸闊二尺寸方趺高二尺四寸

寸以上步去皆從墳心各數至邊庶人墳地九步穿心一十八步止用壕

志

本朝定制

凡聞父母（若祖父母喪而父母回）及夫喪匿不舉哀者杖六十（祖父母伯叔兄姊之喪匿不舉哀不丁憂者杖一百罷職役不敘若父母無喪詐稱有喪（或已葬詐稱新喪者加凡罪）有規避者從重論○若喪制未以冒哀求仕者杖八十（罷其當該官司知而聽行各與同罪）才知者不坐○其仕宦遠方丁憂者以聞喪月日為始奪情起復者亦拘此律○條例一內外官吏人等例合丁憂者務要經由本部原官具奏關給內府孝字號勘合（吏典人等剳付牌天府給引照回在外官吏人等移文如會所在官司給引回還及移文原籍官司（禮部明白開寫是否承重祖父母及過親父母取其官吏里鄰人等結狀回報如有詐冒就便解部查實（仍以聞喪月日為始不計閏二十七個月服滿起復若有過期不行文催取過部果無事故在家違者（送法司問罪○一文職官吏人等若特遠年七（限三月而罪滿）過父母（或已葬）詐稱新喪者問發為民）若父母見在詐稱死亡者發邊遠外衛（限五十日過限匿不舉哀不喪）計所藉程途（定限三月而罪滿）安葬若惑於風水及託故停柩在家經（或已葬）年暴露不葬者杖八十其從尊長遺言浮屠火化（或已葬）年暴露水中者杖一百從卑幼並（或已葬）年暴露不能歸葬而燒化者聽從其便○其居喪之家（或已葬）若男女混雜飲酒食肉者（或已葬）家長杖八十○（或已葬）居父喪犯姦者各加

禮部議覆劉
禮部議題為人倫莫先孝行請再行嚴飭服制以定
準程事臣等竊惟孝道有關教化父母之恩昊天罔極
三年之喪不可不盡查得康熙二十二年九卿議事折
通會議定未有中前州縣官與本家父母
父母之喪名居官進署辦事在家仍盡一年喪禮
幾等朝服齊集等處俾其一體
朝外每逢公看得居喪三年官員雖克由禮凡應穿朝服
項服之日既不行齊集第二年而反除服居官與常
人無異大乖孝道此皆薄俗偷化應再嚴行申飭今凡
有祖父母父母之喪部院衙門大小官員除遵
入署辦事外在家應仍盡禮制喪服二年惟祖父母除者
仍令再行持服伸算一年盡禮如有不遵者亦參劾
欽部嚴加議處相應
題請
旨
康熙二十二年十月二十日題本

禮記集說卷之一百十

禮運

子制六十歲制七十時制八十月制九十日修帷紋
終喪則祔而后制

之有梅焉耳矣

獨弓子思以喪一日而環絰則
之有加焉耳矣一月而葬既附於祖者必誠必信勿
於祖者必誠必信勿

子思之母死久而不哭門人問諸子思曰子聖人之
後也四方於子觀禮子盍慎旃子思曰吾何
慎哉吾聞之曰慎終追遠民德歸厚其財無其時君子弗行也吾何
喪具君子胜其一日而可
子游問喪且夫子山科家之有
夫子曰自卿達禮

子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無

荀子喪禮者以生者飾死者也大象其生以送其死也故如死如生如存如亡終始一也生死之始卒沐浴鬠體飯含象生執

繫世本傳世之帝繫也名
胡考子 序世本
劉生向別紀謂
謂之誠大夫士
而好善之心也
盤銘曰苟日新
奉事以孝 孝經
五十而知非 家語
永懷不忘 詩
人而無禮 禮
詔人以禮 禮
人而無禮 禮
之非禮 禮
之禮 禮
之禮 禮
之

為得禮是則魯于天
可知矣殷脩三年淨
尚存古帝小差就
鑒王之次代先庶
第之子則也王吏不
若民有侯服大夫卿
君之義及於差之叫之也大為服服
不能侯其禮于王者未加其九錫命非
君死不成以八君
事君死不成以八君
以上一人為君加於起也貴
賤之不加於也降也之義不
非七大臣之義不
事君自能之
天子之卿為
之
為君
為君
為君

喪大記

君之喪既小斂主人袒括髮以笄髽衰三年者皆袒括髮以即位踊襲絰于序東反哭于廟拜賓稽顙成服而後行事其虞也三日而祭之明日又祭之其祝也接神也其尸飾也其祭也慤其奠也依神與其饌也敬其變也哀其反哭也安彼此一道也

君之喪既小斂大夫入門右北面西上士入門右北面東上皆袒括髮以即位踊襲絰于序東反哭于廟拜賓稽顙成服而後行事其虞也三日而祭之明日又祭之其祝也接神也其尸飾也其祭也慤其奠也依神與其饌也敬其變也哀其反哭也安彼此一道也

君之喪既小斂夫人之喪

君之喪既小斂夫人之喪

君之喪既小斂夫人之喪

有此義也曰小子某死主人
拜稽顙拜賓亦拜稽顙拜賓
東面而哭主人拜賓以下皆
次三日成服如常孟丞相拜
弔焉

婦人處禮

註疏 婦人處禮 疏 婦人
註謂子為父母妻為夫父母
及舅姑之喪婦人不為主人
者婦人雖為夫父母及舅姑
喪而皆處卑之義故不為主
人也婦人以下待事畢東面
拜賓賓亦答拜賓出婦人復
位婦人雖為夫父母及舅姑
喪亦不為主人也婦人以下
待事畢東面拜賓賓亦答拜
賓出婦人復位 疏 婦人
至復位 ○正義曰此一節
明婦人為夫父母及舅姑喪
不為主人之事婦人雖為夫
父母及舅姑喪而皆處卑之
義故不為主人也婦人以下
待事畢東面拜賓賓亦答拜
賓出婦人復位 ○注婦人
雖為夫父母及舅姑喪亦不
為主人也 ○正義曰婦人
雖為夫父母及舅姑喪亦不
為主人也 ○注婦人以下
待事畢東面拜賓賓亦答拜
賓出婦人復位 ○正義曰
婦人雖為夫父母及舅姑喪
亦不為主人也 ○注婦人
以下待事畢東面拜賓賓亦
答拜賓出婦人復位 ○正
義曰婦人雖為夫父母及舅
姑喪亦不為主人也 ○注
婦人以下待事畢東面拜賓
賓亦答拜賓出婦人復位
○正義曰婦人雖為夫父母
及舅姑喪亦不為主人也
○注婦人以下待事畢東面
拜賓賓亦答拜賓出婦人復
位 ○正義曰婦人雖為夫
父母及舅姑喪亦不為主人
也 ○注婦人以下待事畢
東面拜賓賓亦答拜賓出婦
人復位 ○正義曰婦人雖
為夫父母及舅姑喪亦不為
主人也 ○注婦人以下待
事畢東面拜賓賓亦答拜賓
出婦人復位 ○正義曰婦
人雖為夫父母及舅姑喪亦
不為主人也 ○注婦人以
下待事畢東面拜賓賓亦答
拜賓出婦人復位 ○正義
曰婦人雖為夫父母及舅姑
喪亦不為主人也 ○注婦
人以下待事畢東面拜賓賓
亦答拜賓出婦人復位 ○
正義曰婦人雖為夫父母及
舅姑喪亦不為主人也 ○
注婦人以下待事畢東面拜
賓

而再拜哭盡哀拜踊
如初成服者不及躬則免之若
而哭至即日見之若
而哭至墓北面哭盡哀
位于墓右如入墓右
父母祔祖姑妣于墓
四脚杉拜哀父母
去帷四脚父母杉祖姑
如未葬之儀迎而
為位而哭
者不祖括髮
即行祖道若
哭如初以下至
哭如初以下至

再拜乃易所服
還至齊衰望鄉而哭大功拜門而
日中反哭
成服未葬朝夕
如初若
月而葬
葬日
如朔奠哭
朝祖哭
遂行
祖道
朱子家禮

至甲哀里山哭
如朔奠之儀
暫哭
儀節
朔奠
祠堂
如朔奠之儀
祠堂
祠堂
祠堂

周知生者之哭往而死者之神位也故
殺子大儒謂亡有神位而祔於又久之喜
時設拜以接尸祖日今之關虔而設位者
非何等子禮與古不合神位既周如死致
葬則不可祔不如虔之又於大葬之不
葬其柩張子又言為位不奠謂之不
奠之禮備之禮猶可行乎今日
今之關虔則死人則設奠是先備周許奠
有先王之禮有先備之禮先王之禮
行乎後世事未始非守先備之禮也禮
所棄當言以不入門而後免扇注
既謂不設奠以不入門而後免扇注
既謂不設奠以不入門而後免扇注
既謂不設奠

喪禮

喪服一

正有表

曾子問曾子問曰君薨既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣孔子曰然則何如曰既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣其實亡也

曾子問曾子問曰君薨既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣孔子曰然則何如曰既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣其實亡也

曾子問曾子問曰君薨既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣孔子曰然則何如曰既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣其實亡也

曾子問曾子問曰君薨既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣孔子曰然則何如曰既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣其實亡也

曾子問曾子問曰君薨既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣孔子曰然則何如曰既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣其實亡也

曾子問曾子問曰君薨既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣孔子曰然則何如曰既小斂既大斂既殯既葬而后嗣子嗣君修其事以即位行其禮不喪矣其實亡也

大夫之子爲君所尊卑則子降父不降
大夫尊卑則子降父不降

疑禮

辛予道

禮記曾子問曰君薨其入如之何孔子曰君薨聽於冢宰以治內事外內之事無所敢專也入門而右東上有衣服篇當此篇

君大夫士一也其入門入門而哭并判而哭君入門而右大夫入門而右并判而右君即位而哭大夫即位而哭并即位而哭君即位而哭大夫即位而哭并即位而哭君即位而哭大夫即位而哭并即位而哭

士喪禮上第十七

鄭氏目錄曰名曰士喪禮以其記士喪之事

士喪禮

士死于適室幬用斂衾去死者生時所盛之衣也幬覆尸之帳也斂衾覆尸之被也適室正寢之室也士寢東首于北牖下

東首于北牖下生人之位也北牖下者以其光明也

有司以幠衾斂于牖下

有司主喪事者幠覆也斂衾覆尸之被也牖下不見日光幽闇之處也

幠用緇質長五尺廣三尺

緇黑色也質者不加文飾也

有枕

枕以承首

有鑑

鑑盛冰以鎮尸

有冰用夷槃

夷槃承冰之器

有巾

巾以覆面

有掩

掩以韜足

有瑱

瑱以塞耳

有握

握以固手

有決

決以鉤弦

有韎韐

韎韐以韋為之

有旌

旌以表柩

有銘

銘以識死者

有燭

燭以照尸

有席

席以藉尸

有屨

屨以履尸

有組纓

組纓以繫冠

有纊

纊以塞鼻

有冒

冒以裹首

有紞

紞以懸瑱

有繶

繶以束髮

有笄

笄以固冠

有纚

纚以束髮

有帶

帶以束腰

有絞

絞以束足

有紳

紳以束帶

有大帶

大帶以束紳

有小帶

小帶以束帶

有韠

韠以蔽前

有爵弁

爵弁以助祭

有皮弁

皮弁以視朔

有冠

冠以表首

有櫛

櫛以理髮

有簪

簪以固冠

有纓

纓以繫冠

有屨

屨以履足

有衣

衣以覆體

有裳

裳以蔽下

有帛

帛以為衣裳

有布

布以為衣裳

有繭

繭以為衣裳

有緇

緇以為衣裳

有素

素以為衣裳

有黃

黃以為衣裳

有赤

赤以為衣裳

有青

青以為衣裳

有玄

玄以為衣裳

有白

白以為衣裳

有黑

黑以為衣裳

有朱

朱以為衣裳

有紫

紫以為衣裳

有綠

綠以為衣裳

有碧

碧以為衣裳

有紅

紅以為衣裳

有紺

紺以為衣裳

有緅

緅以為衣裳

有縹

縹以為衣裳

有縞

縞以為衣裳

有素

素以為衣裳

有玄

玄以為衣裳

有黃

黃以為衣裳

有赤

赤以為衣裳

有青

青以為衣裳

有白

白以為衣裳

有黑

黑以為衣裳

有朱

朱以為衣裳

有紫

紫以為衣裳

有綠

綠以為衣裳

有碧

碧以為衣裳

有紅

紅以為衣裳

有紺

紺以為衣裳

有緅

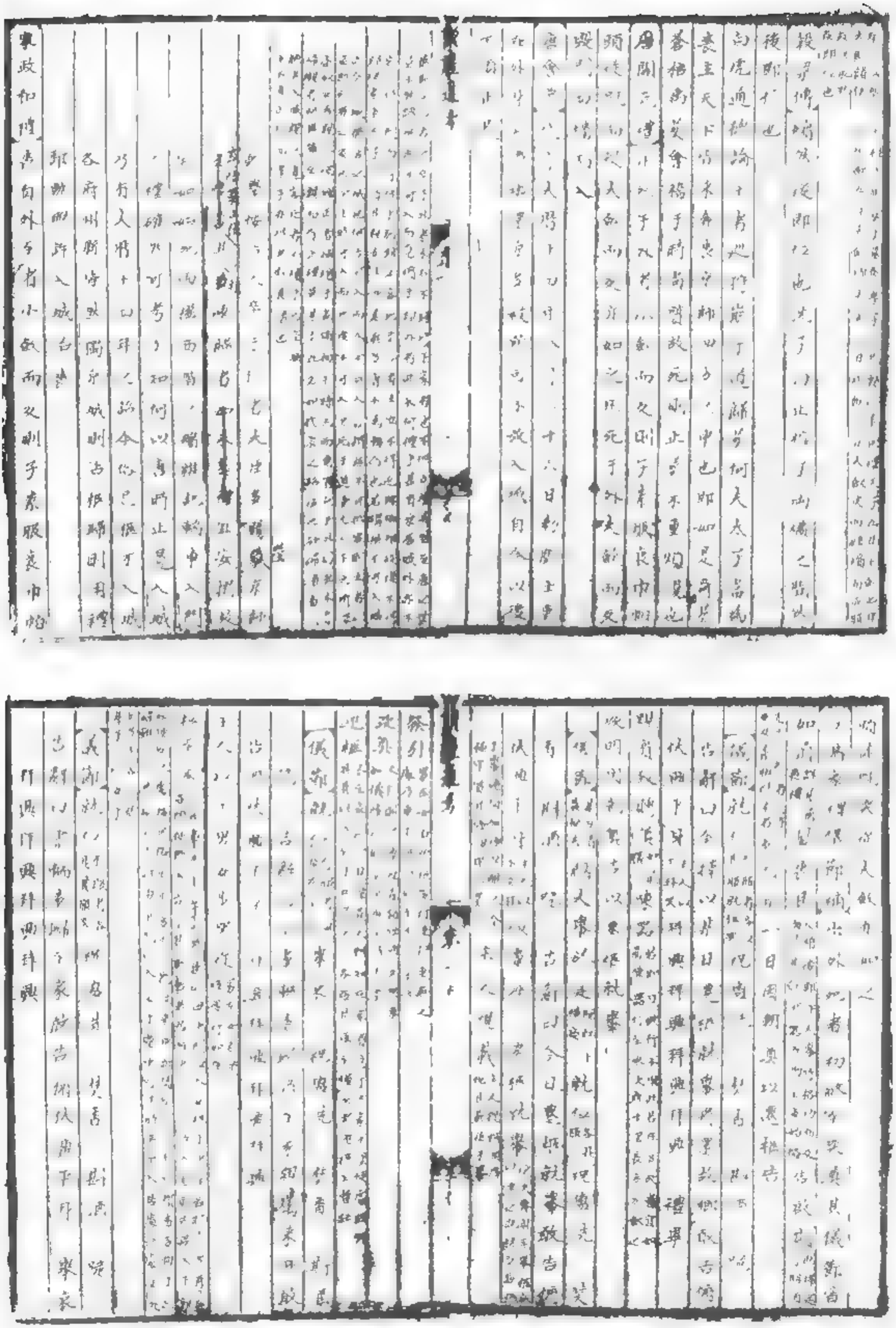
緅以為衣裳

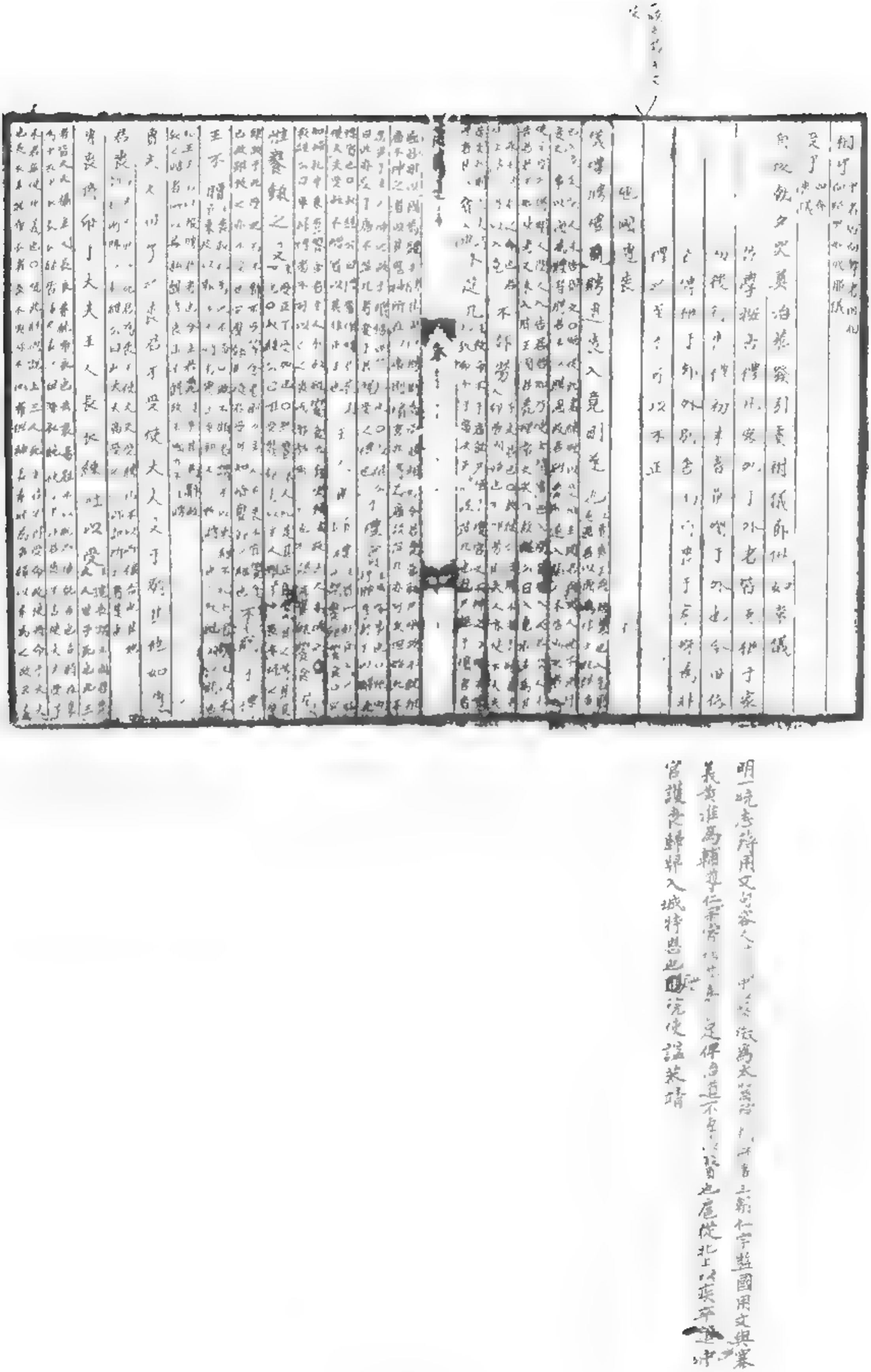
有縹

縹以為衣裳

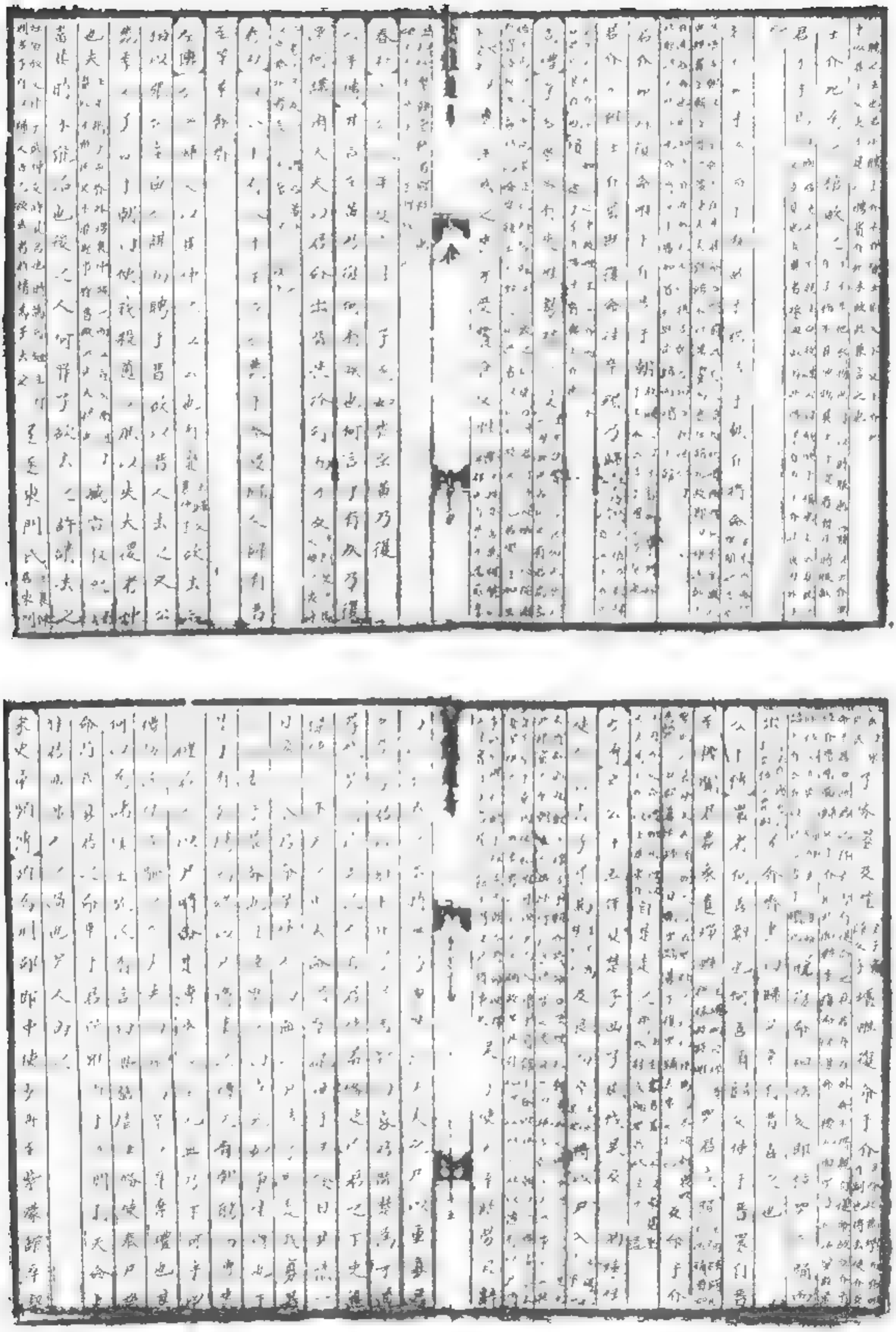
有縞

縞以為衣裳





經016-502



始死

侯氏造

復招以爵弁服簪裳于衣左榮以桑木長三尺廣三寸柱下本末各一寸合而屈之以一尺帛裹之書名于上曰某復某復三降衣于前升自阼階以衣尸上衣左何氏休曰復者冀其精神還反復其所也招以衣者引其魂氣使還反也榮屋翼也桑木所以為榮者桑者喪事所用也柱下本末各一寸合而屈之以一尺帛裹之者為其形如鬼頭也書名于上者為死人不知其名故書名于上也復三降衣于前者為其神在前也升自阼階者為其神在室也以衣尸上衣左者為其神在左也

男子稱名婦人稱字

男子稱名婦人稱字者男子陽道女子陰道陽道施化陰道成形故男子稱名婦人稱字也

幼名冠字

幼名冠字者幼名所以為小字冠字所以為大字也

男女之家未成人者其父死稱子某其母死稱女子某

男女之家未成人者其父死稱子某其母死稱女子某者為其父母之喪不嗣為兄弟故稱子某女子某也

其父母之喪不嗣為兄弟故稱子某女子某也

其父母之喪不嗣為兄弟故稱子某女子某也

經016 506

陳天子廟后之於如之何孔子曰廢
曾子問曾子問曰天子崩國君薨卿大夫士之喪如之何孔子

及、經議按周官掌固之職
郤為以有故行其喪事
事畢歸神不可煩神不可煩
加門、晉太始之年山陽王
舊名性事有司不
喪山陰禮畢而歸
及山陰來弔設
始來弔周公
至上柏以安祖祔而
設主而祭
祔明、迎精重日夕
祔而反
祔而反主
祔而反主
祔而反主

曰公有大功之末小功之初則如之何鄭氏曰謂公有大功之末小功之初而己之親有喪則如之何孔氏曰謂公有大功之末小功之初而己之親有喪則如之何答曰公有大功之末小功之初而己之親有喪則如之何答曰公有大功之末小功之初而己之親有喪則如之何答曰

喪既卒哭祔而除其間有祥禫之月可祭當服祭服祭之各以其職服祭於祖廟之門外之右大臨小人卑之重喪不敢也故有喪者不敢臨人之喪如此

家史禮志曰士心輿大夫同但棺槨衣衾之間大夫加文飾焉士不大飾大夫加文飾焉士不小飾大夫小飾士不文飾大夫文飾焉士不布幕大夫布幕諸侯之禮今明堂大禮已在而之禮今明堂大禮已在而之禮今明堂大禮已在而

公羊文廟有閣等故吹笙鼓簧入廟門而不作

記學校家史朱熹侍講言舊例朱熹兼侍講而史館修撰多闕官屬乞令本館選差一員兼管勾史館公事從之

乙酉春正月丁未朔日有食之

三年之喪而不祭則喪者無終也祭而不盡其誠敬與不祭同

等當祭春不祭若不祭而祭亦為不敬

宰輔于南北郊而主之

當如舊文元年神宗用景德故事行郊祀之禮以日為月服除之後皇帝

哭之朝夕臨一月之後下日

爾雅神祇祭也以祭事多可

不可

AD合祀天地于圜丘之制古今異宜

非也為時從臺諫神宗

無禮部行卿陳公輔言

臣聞天地之祭合而為一

臣竊以為祭天地之禮

臣聞天地之祭合而為一

紹興二十一年以後宗之喪時元

某當當例不赴而宰相

臣聞天地之祭合而為一

臣竊以為祭天地之禮

臣聞天地之祭合而為一

禮事以民業梅不得

朱子以百人居喪衣麻之衣不擇於學史之家

不幸而以百人居喪衣麻之衣不擇於學史之家

記曰食於有喪者之側未嘗飽也今人居

喪未葬之前不可行吉禮之後事皆然

喪未葬之前不可行吉禮之後事皆然

喪未葬之前不可行吉禮之後事皆然

得已是排列祭物使主人者用右手由北階升
授第二代行以其次○
爲二年不祭爲等于居喪只是吉慶之
事皆廢故不祭
明文不可考○
問忌一年不祭曰
古者都于祭祖禰獨以古制行之不得祭
如此則是不以禮記其親也衆子謂如今人
家
衆時
公祭○
忌日之祭
○
使祝取式已除者代行可也四時之祭概
可前期親公所謂
謂安慶未除服者
可前期事宜○
謂安慶未除服者
當今衆則廢曰時正祭而猶存節祀日用衣
京移之爲亦以義起無王禮可考也節祀日用
公祭式○
先生以子爲不舉樂祭記劉寶南數爲用深衣幅
巾爲舉友人書狀承示諭以已者之故欲設春祭
何基然友人書狀者曾予則士祖不從謂主祭
此在曾予則或可從
者己身有祖服則不當行祭也又曰所祭于所
無服則祭鄭注謂若舅之子從母兄弟以己身
于爲有小功于爲之子從母是弟有祖服如在明

祭者而主于是此名日之祭伯升
祝第二代行以其次
爲二年不祭爲等于居喪只是吉慶之
事皆廢故不祭
明文不可考○
問忌一年不祭曰
古者都于祭祖禰獨以古制行之不得祭
如此則是不以禮記其親也衆子謂如今人
家
衆時
公祭式○
先生以子爲不舉樂祭記劉寶南數爲用深衣幅
巾爲舉友人書狀承示諭以已者之故欲設春祭
何基然友人書狀者曾予則士祖不從謂主祭
此在曾予則或可從
者己身有祖服則不當行祭也又曰所祭于所
無服則祭鄭注謂若舅之子從母兄弟以己身
于爲有小功于爲之子從母是弟有祖服如在明

喪禮四

喪不助祭

曾子問曾子問曰祖未葬而孫有喪服可以與於祭乎孔子曰祖不祭又何助於人

曾子問曰喪服可以與於祭乎孔子曰其與之事乎

曾子問曰喪服可以與於祭乎孔子曰其與之事乎

曾子問曰祖未葬而孫有

嚴類嫌之即若荀伯二臣之請以成先王冀望且使之得辨名教惟吠後世垂等典有義矣既入詔禹陛翻題題以待即黃策明林走掃代字且令自後庙享前五日太常寺即奏俸主宣百御人以請

雍翻集翻南京翻南京堂部物書教吉惟部動加成奉安

儀禮事例南戶部吉惟本部右侍郎作哀宗儀吉私求

故曲服者私情捧紙由書得大明律以有所名侵庚

不許詔私自如正四久至哭仰私私題之

等先年禮部與書夏言在

禮吏部左侍即能鼎臣有

照題蓋尊在朝庭千武以

仰承

子毛氏大全

禮部武合做王氏故引華

的為主行化惟奉聖旨

定執天子平一衆服至庶

皆用厚者大都重必考後王祀禮至重也

平之殷王不起步時服

吉溜矣皆以仰承

永寧王表者白著為成

郎吉著侵也如引張皇親

尊也今之部吉侍即新民刑部

吉侍即王鴻大理寺物王劇

部雜檢定從合曲書前李

避避明白者示施行免致兩誤

嘉靖十四年十月翰林院檢討馬鄧謝詔例奉命持

主及山陵行礼路請于王宗廟以有事為榮臣敢不

遵命以盡微誠但臣父喪服凡一應祭祀俱不該與

況祀典重理當避碍伏乞

之將辨名教惟吠後世垂等典有義矣既入詔禹陛翻題題以待即黃策明林走掃代字且令自後庙享前五日太常寺即奏俸主宣百御人以請

雍翻集翻南京翻南京堂部物書教吉惟部動加成奉安

儀禮事例南戶部吉惟本部右侍郎作哀宗儀吉私求

故曲服者私情捧紙由書得大明律以有所名侵庚

不許詔私自如正四久至哭仰私私題之

等先年禮部與書夏言在

禮吏部左侍即能鼎臣有

照題蓋尊在朝庭千武以

仰承

子毛氏大全

禮部武合做王氏故引華

的為主行化惟奉聖旨

定執天子平一衆服至庶

皆用厚者大都重必考後王祀禮至重也

平之殷王不起步時服

吉溜矣皆以仰承

永寧王表者白著為成

郎吉著侵也如引張皇親

尊也今之部吉侍即新民刑部

吉侍即王鴻大理寺物王劇

部雜檢定從合曲書前李

避避明白者示施行免致兩誤

嘉靖十四年十月翰林院檢討馬鄧謝詔例奉命持

主及山陵行礼路請于王宗廟以有事為榮臣敢不

遵命以盡微誠但臣父喪服凡一應祭祀俱不該與

況祀典重理當避碍伏乞

期棒主一員山陵行禮各臣照

上日禮部看了來說時尚書明林

祀凡有則功以喪葬例當避

喪此於期功之服輕重世斬

制一切朝參公事如故庶文

此朝參禮不當避其

棒主著大學士費宏代

南京禮部尚書霍韜上言二年本部尚書敬享

奉神殿祭享官稱差官稱等差委之

有罪乞如部之例定例禮

部行文到日仍令

隨差官行事如遇俗則缺

服之官即右侍即王鴻大理寺

卿王廟大理寺物王劇

九卿會議如是俗則缺

移咨九卿會議各回查得大

詳照祀若正旦冬至聖節

禮部尚書夏言有子弟面喪

庶子避理如廟之禮吏部

左侍即顧鼎臣有大功之服

禮部尚書未聞均於私服于

以私服行也今戶部右侍

棒表本部禮難定擬合通

議內九卿衙門棒表箋

期棒主一員山陵行禮各臣照

上日禮部看了來說時尚書明林

祀凡有則功以喪葬例當避

喪此於期功之服輕重世斬

制一切朝參公事如故庶文

此朝參禮不當避其

棒主著大學士費宏代

南京禮部尚書霍韜上言二年本部尚書敬享

奉神殿祭享官稱差官稱等差委之

有罪乞如部之例定例禮

部行文到日仍令

隨差官行事如遇俗則缺

服之官即右侍即王鴻大理寺

卿王廟大理寺物王劇

九卿會議如是俗則缺

移咨九卿會議各回查得大

詳照祀若正旦冬至聖節

禮部尚書夏言有子弟面喪

庶子避理如廟之禮吏部

左侍即顧鼎臣有大功之服

禮部尚書未聞均於私服于

以私服行也今戶部右侍

棒表本部禮難定擬合通

議內九卿衙門棒表箋

妨尊上大舅等王郡王郡王卒右侍郎薛良議曰禮
表裏九卿翻閱舊有至親期功之服
但以事尊卑定不敢
曰醫博表文與陪祀
不同期功私服律例無禮並無
廻避大理寺卿王翃議
次序遷而履始已是
廻避之例戶部右侍
慶稱智之禮不同祭祀
郎中例等候
義通政使司右通政
馬汝驥議曰期服
廻避律例乘
丑手書吏部事禮部
廻避規都御史周用議曰自來大
博奉
棒表本年二月初八日
碧文桑下祭自宜九
得坐具裘端午之
棒胃表也由臣等之
能洞察百不敢辭且
贊解也惟是往年棒
故事今亦如之臣
推舉自是得
則總之服期功之服
賀表著為定
秘服可遵公差誰不
托遠嫌公事已勒禮
辭公差再查禮部
賀表著為定
例總之服應否回
部查照律例期
稱之服應否
乾掌惟
維持之勢
裘則夫樂率事其曰禮
衰此非先王之禮明矣
君子有終身之喪
父母之喪
一也
卒徐公二書研論禮
名分與開基太祖不同
期音節加可權而行之
已之親
董正不
摘在之
條眼在
心未有
心未有
大本最
自有天
子終制
大本最
之論重
之喪
之喪
之喪

曾子問曰士大功之喪可以
反哭乎孔子曰豈大功再自新
乎曰不可以輕服而重相弔乎
之謂也天子諸侯之喪祭
天子諸侯之喪祭
大夫無弔焉
士則反哭
足則哭於大功以下若不足則

曾子問曰士大功之喪可
孔子曰豈大功再自新乎
乎曰不可以輕服而重相弔乎
之謂也天子諸侯之喪祭
大夫無弔焉
士則反哭
新喪者焉
於
孔子曰非此

大功以上
孔子曰天子諸侯之喪祭自
祭卿氏
能掌故與於儐與於饋奠
也禮喪者不祭
者三月不舉祭
之弔服不輕揖
喪而得與奠祭
故有大功親
也喪者不祭統言之再自始死而大小斂
而小斂
而豈而葬所守不曰祭
而以葬祭
石祥而
之事
子
功
子
子不解曾子之
視之義正相
天子諸侯之喪
經傳何以知
天子諸侯之喪祭自指不得弔哭吉
祭卿氏
孔子知
能掌故與於儐與於饋奠與於祭有喪而與其事
祭
又言細不祭有死於喜中
者三月不舉祭
之弔服不輕揖
喪而得與奠祭
故有大功親
也喪者不祭統言之再自始死而大小斂
而小斂
而豈而葬所守不曰祭
而以葬祭
石祥而
之事
子
功
子
子不解曾子之
視之義正相
天子諸侯之喪
經傳何以知
天子諸侯之喪祭自指不得弔哭吉
祭卿氏
孔子知
能掌故與於儐與於饋奠與於祭有喪而與其事
祭
又言細不祭有死於喜中
者三月不舉祭
之弔服不輕揖
喪而得與奠祭
故有大功親
也喪者不祭統言之再自始死而大小斂
而小斂
而豈而葬所守不曰祭
而以葬祭
石祥而
之事
子
功
子
子不解曾子之
視之義正相
天子諸侯之喪
經傳何以知

天子諸侯之喪亦
適屬夫士之
也不斬衰者不與祭同
製句讀以管鄭氏也

夫婦未娶服

曾子問曰取女有吉日而
日將有變而昏禮
期二年之內也女服斬衰孔疏所以
女未有期之恩女於婿未有三年之恩也以婿服齊
衰故知女服斬衰

苗發行曰舜斷而昏義之重
之輕也
陳繹曰昏而未夢女則何若女
夫女氏之黨行未及婦死才可
室事舅姑而反服而侍蒸而除焉
宋史禮志真宗大中祥符八年
制女侍父母而使舜辛疑其禮
舜而昏之父死自如之
而昏之父死自如之
所也力耕數年之外才納
見舅姑之禮一月廟見有
見舅姑之禮一月廟見有吉日汲定
婿夫家所有事
女合服斬衰之喪而昏之
重曲已拜而夫加服遂拜卿賓
孫兒婦去年自將兒來拜時其兒
奔喪若昏禮未畢何服荒舜荅曰禮
日而女死如之何孔子曰婿齊
之夫死如之謂斬衰也謂既親
日再之間若拜畢為重於吉日應
釋晏親復云何荅前敬拜時而
庶家女未往昏才

被讓何也再答曰三代殊制禮有別革質謂昏姻
吉日理輕於拜昏則異於此則拜重於拜餘人前
則異於此則拜重於拜餘人前代各異凡人有喪
婦奔喪義以夫拜時出於禮代夫死義有已而吉日
不奔再次有所依之陳仲弟拜時
千夜有此文禮亦相準而合情若夫家尚中祥祥
情事不失古之義者多亞以前事之得中者為後事
之元龜舅姑尋今人拜時壻亦拜時壻拜舅姑長迎
而盡婦人之禮故記婦至壻揖婦以入共牢而食風
雖未俗質明見婦於舅姑則與拜而長迎無後婦禮
乃備若面相休慢至於三月廟見鄭玄以舅姑沒
若耳若人三日婦三日始之一說是日可若日質始
存皆容偕言乃以衆人所行吉禮之事反讓許長迎
舅姑又在舍之明日而見舅姑禮不以為婦又今人拜時
而為非必是設若沒可尋於又禮未反二、故也設有
舅姑未一日而夫有人喪之事亦當變而拜之記
云女未廟見而夫死不入其門不以凶服入門
女氏示未成婦禮歸葬於女氏而已明人有喪而
葬吉義亦不起喪之文若葬之今少牢以吉禮
先儒為非人則是使之無所依歸非吉事父母
必敬慎重正但未見婦於舅姑外夫喪之分定葬若謝
猶非之則女子可習練紗使他夫家而初見拜以
為婦禮其則平拜云婦人之門交禮同牢敬舅
之等稱婦若有舅姑沒當見舅姑廟禮亦以
其所重而代申有三日行敬或亡當見姑又設有甲
乙二舅不存娶妻已三日而舅敬又未當則
與拜時未敬舅姑事殊而理同當舅今人以為非廟

喪禮五

喪年 通子嫁子娶婦 止婚嫁詳喪禮條

雜記大功之末可以通子可以嫁子父小功之末可以娶婦已雖小功可以

已取喪下殤之小功也大功之末可以通子可以嫁子父小功之末可以娶婦已雖小功可以

非下殤也

是以大功之末可以

通乎小功之末也故可以嫁子娶婦已雖小功可以

其此即之謂以上文云大功之末可以通子可以嫁子父小功之末可以娶婦已雖小功可以

下殤之小功也大功之末可以通子可以嫁子父小功之末可以娶婦已雖小功可以

通乎小功之末也故可以嫁子娶婦已雖小功可以

通乎也孟冠冠永者到已無服矣凡卒哭之後皆是

其此即之謂也

已為之變也

已為之變也

喪年 通子嫁子娶婦

雜記大功之末可以通子可以嫁子父小功之末可以娶婦已雖小功可以

已取喪下殤之小功也大功之末可以通子可以嫁子父小功之末可以娶婦已雖小功可以

非下殤也

是以大功之末可以

通乎小功之末也故可以嫁子娶婦已雖小功可以

其此即之謂也

陰之文雖未必當時之果行然猶存簡冊

乾學按開元禮中婚娶修即用雜記此

之意至宋政和禮則竟不載矣世愈降而

禮論仁也子不學無非仲之心焉故終世
喪中婚嫁亞見遠禮中
以喪之著雖二年之可也聞之入罕時二年
乃祥
曾子曰曾子之著也棺椁衣衾入罕時二年
大功之末如之何孔子曰為之著也棺椁衣衾
體歛帷幕而增開棺而哭如初哭而不
哀大功小功之末則吾哀而已矣
通典吉禮墓祭附
周公薨周公子伯禽作頌
明堂位不大筭王鬚之子禮
君服終便吉慶完之年故也禮所以
春秋不以加元服不失禮今祖喪冠開
仲春之日加元服不失年
家為主成王年幼
政治天下制王事
周公攝王事
周公名筆相
成王初即位
周公攝政
周公薨
成王
成王崩
康王
康王即位
康王
康王崩
昭王
昭王即位
昭王
昭王崩
穆王
穆王即位
穆王
穆王崩
共王
共王即位
共王
共王崩
懿王
懿王即位
懿王
懿王崩
孝王
孝王即位
孝王
孝王崩
夷王
夷王即位
夷王
夷王崩
厲王
厲王即位
厲王
厲王崩
宣王
宣王即位
宣王
宣王崩
幽王
幽王即位
幽王
幽王崩
平王
平王即位
平王
平王崩
桓王
桓王即位
桓王
桓王崩
莊王
莊王即位
莊王
莊王崩
僖王
僖王即位
僖王
僖王崩
惠王
惠王即位
惠王
惠王崩
襄王
襄王即位
襄王
襄王崩
頃王
頃王即位
頃王
頃王崩
匡王
匡王即位
匡王
匡王崩
定王
定王即位
定王
定王崩
簡王
簡王即位
簡王
簡王崩
靈王
靈王即位
靈王
靈王崩
景王
景王即位
景王
景王崩
悼王
悼王即位
悼王
悼王崩
敬王
敬王即位
敬王
敬王崩
元王
元王即位
元王
元王崩
貞定王
貞定王即位
貞定王
貞定王崩
哀王
哀王即位
哀王
哀王崩
思王
思王即位
思王
思王崩
考王
考王即位
考王
考王崩
威烈王
威烈王即位
威烈王
威烈王崩
安王
安王即位
安王
安王崩
烈王
烈王即位
烈王
烈王崩
顯王
顯王即位
顯王
顯王崩
慎靚王
慎靚王即位
慎靚王
慎靚王崩
赧王
赧王即位
赧王
赧王崩
周公薨周公子伯禽作頌
明堂位不大筭王鬚之子禮
君服終便吉慶完之年故也禮所以
春秋不以加元服不失禮今祖喪冠開
仲春之日加元服不失年
家為主成王年幼
政治天下制王事
周公攝王事
周公名筆相
成王初即位
周公攝政
周公薨
成王
成王崩
康王
康王即位
康王
康王崩
昭王
昭王即位
昭王
昭王崩
穆王
穆王即位
穆王
穆王崩
共王
共王即位
共王
共王崩
懿王
懿王即位
懿王
懿王崩
孝王
孝王即位
孝王
孝王崩
夷王
夷王即位
夷王
夷王崩
厲王
厲王即位
厲王
厲王崩
宣王
宣王即位
宣王
宣王崩
幽王
幽王即位
幽王
幽王崩
平王
平王即位
平王
平王崩
桓王
桓王即位
桓王
桓王崩
莊王
莊王即位
莊王
莊王崩
僖王
僖王即位
僖王
僖王崩
惠王
惠王即位
惠王
惠王崩
襄王
襄王即位
襄王
襄王崩
頃王
頃王即位
頃王
頃王崩
匡王
匡王即位
匡王
匡王崩
定王
定王即位
定王
定王崩
簡王
簡王即位
簡王
簡王崩
靈王
靈王即位
靈王
靈王崩
景王
景王即位
景王
景王崩
悼王
悼王即位
悼王
悼王崩
敬王
敬王即位
敬王
敬王崩
元王
元王即位
元王
元王崩
貞定王
貞定王即位
貞定王
貞定王崩
哀王
哀王即位
哀王
哀王崩
思王
思王即位
思王
思王崩
考王
考王即位
考王
考王崩
威烈王
威烈王即位
威烈王
威烈王崩
安王
安王即位
安王
安王崩
烈王
烈王即位
烈王
烈王崩
顯王
顯王即位
顯王
顯王崩
慎靚王
慎靚王即位
慎靚王
慎靚王崩
赧王
赧王即位
赧王
赧王崩
服仁大當歸設牀時哭
沒而已矣孔子曰天子崩諸侯大夫喪
而后哭者
大功小功之末則吾哀而已矣孔子曰天子崩諸侯大夫喪
而后哭者
春秋不以加元服不失禮今祖喪冠開
仲春之日加元服不失年
家為主成王年幼
政治天下制王事
周公攝王事
周公名筆相
成王初即位
周公攝政
周公薨
成王
成王崩
康王
康王即位
康王
康王崩
昭王
昭王即位
昭王
昭王崩
穆王
穆王即位
穆王
穆王崩
共王
共王即位
共王
共王崩
懿王
懿王即位
懿王
懿王崩
孝王
孝王即位
孝王
孝王崩
夷王
夷王即位
夷王
夷王崩
厲王
厲王即位
厲王
厲王崩
宣王
宣王即位
宣王
宣王崩
幽王
幽王即位
幽王
幽王崩
平王
平王即位
平王
平王崩
桓王
桓王即位
桓王
桓王崩
莊王
莊王即位
莊王
莊王崩
僖王
僖王即位
僖王
僖王崩
惠王
惠王即位
惠王
惠王崩
襄王
襄王即位
襄王
襄王崩
頃王
頃王即位
頃王
頃王崩
匡王
匡王即位
匡王
匡王崩
定王
定王即位
定王
定王崩
簡王
簡王即位
簡王
簡王崩
靈王
靈王即位
靈王
靈王崩
景王
景王即位
景王
景王崩
悼王
悼王即位
悼王
悼王崩
敬王
敬王即位
敬王
敬王崩
元王
元王即位
元王
元王崩
貞定王
貞定王即位
貞定王
貞定王崩
哀王
哀王即位
哀王
哀王崩
思王
思王即位
思王
思王崩
考王
考王即位
考王
考王崩
威烈王
威烈王即位
威烈王
威烈王崩
安王
安王即位
安王
安王崩
烈王
烈王即位
烈王
烈王崩
顯王
顯王即位
顯王
顯王崩
慎靚王
慎靚王即位
慎靚王
慎靚王崩
赧王
赧王即位
赧王
赧王崩
大功小功未葬請已練而見伯父
在時事之則可
大功小功未葬請除記本文已在小功
則可既葬大功小功之末可以弔安而
在外聞喪為位而哭之大功小功之末可以弔安而

五禮精義云周喪冠而有冕有功不稅云如何
子朱子期月而有練冠大功小功之喪則固喪冠
而凡節云廢吉禮為因喪冠成人之服也當哭
汝以隨成服之節則他禮可去之除喪遂無冠矣
○又云若闕外喪冠而不稅歸即位而哭明三加之受皆當盡哀則不
稅而冠既冠而不稅字之吾言冠而不稅字也○禮記云父喪冠
等而見伯父叔父叔父曾子問公子之事子云
曾子小祥著主人練冠而祭而不與祭則受天子命者亦宜
禮也今有國喪大功喪而冠者主人練冠而祭既祭而
父母之身為重喪以脅子羊十五至二十官亦免以
喪主不同居者為之若齊衰主或申喪主
同居必不哭而後行之若齊衰主或申喪主
案禮取必父母無期喪又大功之末可以冠子
昔人嚴特制如右之又云齊衰之末冠婚皆
廢大功之喪亦齊衰之末冠婚皆而行之
王侯初喪襲爵

南史吳郡陸慧曉從祖倓代人襲爵
後康素服尊情識謝書考吳俊問禮天子公卿諸侯
吾服皆主墨朱裏主不純出吳氏事秦改六冕之制
業郡君麻冕蟬冠公妃褕翟侯伯夫人鞠衣夫人
爵其實亦非純吉亦不純凶之制而冕冠之
以主冠終不一服而已考喪出之事則變吾服以從
簡易故諸王薨遣使者拜嗣子為王引古冠綬經服
素以承詔命事竟加後延賓遊
論之漢王日命嗣王晉議節
為之素服今康薨三年喪莊練之日無他素服若以尊
之日無他素服若以尊王令
書康王定策命吾服而定之事畢又以吾服出
內以命諸侯皆出然後王釋服見服故臣以為諸侯受
天子命宜以吉服又得盡三年之喪而當除父兄
之喪服降服卒事然後反喪服則受天子命者亦宜
服其命服使者出反喪服即位而哭既合于禮又合
人情論從之
劉昌文奏按成王崩康王即位卜宗奉冊授王再拜
三祭酒讀冊文畢王哭踊成禮又讀顧命
授王祭訖哭踊如儀又讀遺誥授王訖哭踊
如儀太常卿奉冊出宗伯奉璽綬進王受訖
以授侍中王還次釋冕服反喪服出門
左西面哭盡哀止又讀康王誥訖王哭踊
如儀又讀誥王遂子訖畢又讀訖哭踊
出祥去喪者除凶服反喪服即位
今用吉事而喪者主素冠又素
之為愛事而去凶服也卜宗奉冊授康王即位
又讀誥訖王遂子訖畢又讀訖哭踊
子門外使者跪
又讀誥訖王遂子訖畢又讀訖哭踊
子門外使者跪
康王既大練慶臣以冊書宣成王命以命
康王即位之事王以下皆素冠
王侯初喪襲爵

南史吳郡陸慧曉從祖倓代人襲爵
後康素服尊情識謝書考吳俊問禮天子公卿諸侯
吾服皆主墨朱裏主不純出吳氏事秦改六冕之制
業郡君麻冕蟬冠公妃褕翟侯伯夫人鞠衣夫人
爵其實亦非純吉亦不純凶之制而冕冠之
以主冠終不一服而已考喪出之事則變吾服以從
簡易故諸王薨遣使者拜嗣子為王引古冠綬經服
素以承詔命事竟加後延賓遊
論之漢王日命嗣王晉議節
為之素服今康薨三年喪莊練之日無他素服若以尊
之日無他素服若以尊王令
書康王定策命吾服而定之事畢又以吾服出
內以命諸侯皆出然後王釋服見服故臣以為諸侯受
天子命宜以吉服又得盡三年之喪而當除父兄
之喪服降服卒事然後反喪服則受天子命者亦宜
服其命服使者出反喪服即位而哭既合于禮又合
人情論從之
劉昌文奏按成王崩康王即位卜宗奉冊授王再拜
三祭酒讀冊文畢王哭踊成禮又讀顧命
授王祭訖哭踊如儀又讀遺誥授王訖哭踊
如儀太常卿奉冊出宗伯奉璽綬進王受訖
以授侍中王還次釋冕服反喪服出門
左西面哭盡哀止又讀康王誥訖王哭踊
如儀又讀誥王遂子訖畢又讀訖哭踊
出祥去喪者除凶服反喪服即位
今用吉事而喪者主素冠又素
之為愛事而去凶服也卜宗奉冊授康王即位
又讀誥訖王遂子訖畢又讀訖哭踊
子門外使者跪
又讀誥訖王遂子訖畢又讀訖哭踊
子門外使者跪
康王既大練慶臣以冊書宣成王命以命
康王即位之事王以下皆素冠

使擯出不必然
今帝命延釋諸侯
夫冕弁服于大廟
其禮侯則子與事有降殺天子賜諸侯大
路設於于貢廟服則服于斯乎有別而
著既出公然彼合服與服則服于天子大廟
齊之比自古其廟非王命之所加加增不降故吉反
位之堂上卿亦使
報勞于館亦已行為
主儿臣于尸嗣
在東之來使者奉
眼即位而哭既合于堂又合入門路後之高堂降諸
拜受儀按舊典天子遣使者服冕命諸侯副
子孫事若使侯服冕則請封北方鄰封子孫則請封
請封在大祭祀已前冊使已行為
君卿為東萬並侯服則之理況二王之後封乘殷改造之十二王
已得執公半月日事乘為
行之
神宗實錄卷三十一年六月丙戌朔是遣大常
寺少卿王詔等奉行人陳石亦
義雖小一王使使已行為
禮合在一時雖為事例在
子孫事若使侯服則請封
請封在大祭祀已前冊使
君卿為東萬並侯服則之理況二王之後封乘殷改造之十二王
已得執公半月日事乘為
之封建前代自當冊命行
不宜以
君美至于廟門外依
子贈飯之禮使副
祭之禮告于殯宮
其他日同之
攝晉故事門將北副子廟門外封今有大喪為故
使者稱不
君僕見服素弁葛絰緣修降等
大夫之科重至於神宗之喪
大夫之義實正論也
以來
君連而至定于兩
君僕端委昭降升成拜如初使者
太祖贊錄洪武二十八年夏四月辛未上論禮部尚
書程文冊遣朱
皇妃文冊遣朱
禮官之失何其
隋書禮志五服之衰受冊
及之職儀衛備法駕式唯鼓

唐百官志大功以上喪未葬皆不作
案禮順孫論格美人久喪不葬卻封器以屋忽覩鈿
報卻筆奏已入而中書舍人乃
宣稱曰所司進封之外仍請古典四妃
賢章閣待制鎖之安置以六月初一日上書事內批
時增四官自永平月
人之愛子等皆不許奏請以情
家聞妃之禮可殺也
葬如義等甘于等台
如像無所父子至情自天子庶人
祥事日乃入廢宗遣中使宣諭欲以百日為期將
復取小年為詩
德宗服中不必廢樂而不作可也劉禹錫上議
四謹按上孝慈事屬
奉行太上皇帝為私
憲宗故事為之啓史
本朝事體大相去也
家禮吳主上事親情
不在日月稽程終不在早晚
三年行后葬者必再發其
間不一時而余氏再
葬服小記期葬者祔於三月而
祥也期之喪三月而葬
祥除大祥在二十五
月而葬
祥除之明月禫
禫而祭之明月祥此則
葬行太上皇帝為私
憲宗故事為之啓史
本朝事體大相去也
家禮吳主上事親情
不在日月稽程終不在早晚
三年行后葬者必再發其
間不一時而余氏再
葬服小記期葬者祔於三月而
祥也期之喪三月而葬
祥除大祥在二十五
月而葬
祥除之明月禫
禫而祭之明月祥此則

舊喜喪或葛堵其子之吾之日數、日即葬日更久留殆公私之煩家台
除則可賓所居鄰儕葬禮人
嘉其通

旬月之間亦不容中何者禮有倫序義無棣設令遠
則不得近必相須禮制此來即心並哀毛疑見弟同
居情志叶得則右有罗宮之義無夢宮引遠還之
子自應開立別門以終事需符葬埋在家之人
再期而娶所以然者奉養之為位不奠卻主以
其精神不存乎此也聞棄
義有可安此自有為而然
不則嫡在房子在家亦不
得嫡矣而況妃正体王
室中冢長嫡之重天朝又
行權制准是論復非宜謂不
悟相符中冢祥練日
間喜設床几已不受弔慰
相訊寫情而不對答此禮
之大典宜通關八座悉知
共盡同異然後奏御司徒
為允請以為永制詔可

陳寡馬州永定中小朱為
是將軍建康令尤孝執門
柩在則主人奉使則在
即是再周主人爭息見在此者為重月末除中內外
如古制今主人未除中
除試重之久未
月數而除此盖引喪又論
耳孝既先在喪城非已但
除永絕婚娶此乎人情或為
有事例宜論此常行詳議
宜權小記云父而不娶者謂
終月數者除書則已注云其餘謂喪親如斯所解
子喪使不命王衛軍所引此義禮之正也但親氏東

喪

金華黃氏

曾子問曰三年之喪卒哭金革之事無辟也者非與奪攻取有所為為之也孔子曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有為為之也周公之事也其後魯公伯禽有為為之也其後魯公伯禽有為為之也其後魯公伯禽有為為之

續書今外無傳焉丁父憂廬墓三年服闋
仲晦丁父憂會僕智島及以突圍廣州朝廷方
頒南事統寇次第晦為秘書院知廣州
金史孟迪字幸居父喪是時伐宋突與起更
喀書珊儀志曰服不入公門書史已下不解官若在
外書緣紳若重喪被起復者朝會不與凡國喪未練則
文臣則見若在職依百官各依本
唐制無品官公門書吏被起在京者各依本
品卷其朝參起居亦依品位無
金王之佈起復者朝會不與凡國喪未練則
出班外
唐書韋貫之等金吾將軍李如玄男尚宋公主
帝欲以門蔭封之故有是命
宋史曰如玄男尚宋公主門蔭封官
元史曰如玄男尚宋公主門蔭封官
金王當所以養士養飾以養士故吳尚書郎參看某某
服君父一也若然服絰緣飾非禮也帝然其言語入
閣官母緣飾
唐書曰貫之制曰古者婦人為君斬衰為夫期
品綾袍金玉帶
唐書曰貫之布衣君前通用紫而
五代
宋史曰應天府應天府五代舊名
麻並沿舊制
宋史曰緣舊制
方其內諸司使副帶西班正官者宜候通事天
授官不帶正官者受使
宋官敗直承旨等宜通事天
休日乳職其有帶東班
宋官者依以檢校官充職服闋
日加授前職

李小湖云先公自期
軾加樸頭踏素公服
者凡事居凡改世解
也居也今情不當有金寶之飾公遽加衣帽

變禮 政將

公羊傳莊公二十四年五月葬桓王○此未葬而書葬何

以書葬桓王之前定王崩不志葬此其時也何必焉葬也

天子之喪諸侯來會葬禮也

天子之喪諸侯來會葬禮也○此未葬而書葬何以書葬桓王之前定王崩不志葬此其時也何必焉葬也可尊者取尊稱焉理者取理

經016-541

經016-544

喪禮通考
卷一
二

諸侯為卒哭而諱之仰之不可及也
有起火而救火者如此則終喪不諱之類
宰我之問三年之喪期已久矣君子三年不為禮禮必壞三年不為樂樂必崩舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也予也有三年之愛於其父母乎
子張問曰書云高宗諒陰三年不言何謂也子曰何必高宗古之人皆然君薨聽於冢宰三年以稟於百官
孟獻子禫縣而不樂子張曰何如子曰可以復寢矣未可以樂也
子游問喪具子曰稱家之有亡喪事欲其縱縱爾欲速貴誠信賤文具
子游問喪之誠節子曰有若無有若虛
子游問喪之隆殺子曰有本有文哀痛慤誠其本也動容周旋中禮其文也
子游問喪之變子曰情發於親節之以禮
子游問喪之除子曰過時弗舉舉而不樂樂而不安安而不除非孝子之情也
子游問喪之用子曰有恥有學
子游問喪之制子曰有直情而徑行者有擯詘而從禮者
子游問喪之禮子曰有以素為貴者有以惡為貴者有以多為貴者有以少為貴者有以文為貴者有以質為貴者
子游問喪之禮子曰有直情而徑行者有擯詘而從禮者
子游問喪之禮子曰有以素為貴者有以惡為貴者有以多為貴者有以少為貴者有以文為貴者有以質為貴者

經016-550

新禮遺考 卷

實踐此時書店
不販售

論之曰據經有嫂叔之服也文承前嫡妻後之下則嫡妻後之下明嫂叔之服也文承前嫡妻後之下則嫡妻後之下明嫂叔之服也文承前嫡妻後之下則嫡妻後之下明

父卒爲母後者爲其所生父母安得不爲之服乎
父卒爲母後者爲其所生父母服中書公孫敖
爲其母後者爲其所生父母服中書公孫
敖爲其母後者爲其所生父母服中書公孫
敖爲其母後者爲其所生父母服中書公孫
敖

喪制

制

深乾學制前著何也今日通行之制也其視古制著何者所自也士于奔喪舉之制豈獨厚于士而薄于大夫哉蓋柳宗元所謂古之達禮教之所由興也故立代采錄諸儒之力行金元亦能取明世武臣之制程度之古法也未合通行而後世可也武臣之制程度之古法也未合通行而後世可也

既葬

既葬下

既葬而各反其所既葬而各反其所

既葬而各反其所

既葬而各反其所

人表矣

正祠典禁淫祠凡
勿司士人有之多入京冒衰祇祠文試治中其
人許仍先坐承吉之倡上言諸州士人以其制妨試舉
請科分畢勿罷服不得服預文禮為杖父齊衰期
所服禮所服杖期衰百日內妨試舉其
功作分科外科降期之制從
之若主服江之以經義之餘
試舉人丁父母憂不計起
明制生員丁父母憂不計起
試舉人丁父母憂不計起
憂若有不許
試舉人丁父母憂不計起
服不得服預文禮為杖父齊衰期

父母死言餘喪○謂父母死而言餘喪之
解若祖二年若生死然後
祖二年若生死然後
定其月之數也如死者成二等
喪不解者仕
年舉之
期不稽仕事三年之喪仕謂
及爲人後者父母若庶子爲後爲其母亦解官
由君一命已等若嫡孫攻繼祖政嫡孫之手人上
元史職制官員父母死丁憂
職制令文武官員父母
諸職官父母
丁憂
二十七年若祖二年若
五十七年若祖二年若
喪制日數若
合在外官員父母
若加重云此外言庶人
年之倫云此外言庶人
合走出入等
外官父母
久出母
籍謂取門
具官吏坐鄉人等結
部仍以副喪日日為
始不計閏二年七月服滿起復

喪之日同前
此在京官員及
外官父母
父母在京同
外官父母
父母在京官員
今在家者
丁憂造冊
二十七年制
三十二年
月
此大為內官及醫士永樂元年
城外者
給境守制

三年之喪自天子以至於庶人父母一也古之聖人以義制禮以禮治天下之道也故曰至尊也父母至親也故曰至親也言理卻尚書李春芳等議入

始定是制

隆慶元年禮部左侍郎陳栝等以先帝升遐未曾食俸此時

宋史田況傳況字元均開封人舉進士第調西京留守推官

時值手詔起元昊反況上疏曰陛下即位之初以至仁之德

見四海之心不得已而行金革古之人主有

不得已而行之故有

事之時不失於用兵存撫之道也先帝以二府重臣分典

兵柄以制四方以三司使副總其財賦以內外之任付之

從事既定乘則注事如故稱口

不改慶厚中元昊內附朝廷嘗命大臣經畫其事況上疏

論之以為天下之事不以久而變者為上況既上疏等為上

而是大臣不得相與爭是非遂寢

內制如此

金坡遺事武臣丁憂

世宗二十年九月庚辰吏曹啓前萬戶李仁孫父母喪

請解職終喪從之

宋史僧志仁宗慶曆三年大赦僧

道犯徒以下罪者減一等流以上奏裁

世之喪比流減一等又曰二年二月二十八日大赦天下

諸不以文武品秩高下並聽終喪

按不以文武品秩高下並聽終喪

時以武臣八流者

雖雖盡解官詔利今三司副使以上非親喪奇並聽

之此為武事未興故不可即止

皇明大宗時武臣丁親喪有起復者親故諫曰

國家之初武臣不終喪者一起之而已今則一切皆令終喪

仍奪其職人有全孝一事有異於人者

宋史田況傳況字元均開封人舉進士第調西京留守推官

時值手詔起元昊反況上疏曰陛下即位之初以至仁之德

見四海之心不得已而行金革古之人主有

不得已而行之故有

事之時不失於用兵存撫之道也先帝以二府重臣分典

兵柄以制四方以三司使副總其財賦以內外之任付之

從事既定乘則注事如故稱口

不改慶厚中元昊內附朝廷嘗命大臣經畫其事況上疏

論之以為天下之事不以久而變者為上況既上疏等為上

而是大臣不得相與爭是非遂寢

內制如此

金坡遺事武臣丁憂

世宗二十年九月庚辰吏曹啓前萬戶李仁孫父母喪

請解職終喪從之

宋史僧志仁宗慶曆三年大赦僧

道犯徒以下罪者減一等流以上奏裁

世之喪比流減一等又曰二年二月二十八日大赦天下

諸不以文武品秩高下並聽終喪

按不以文武品秩高下並聽終喪

時以武臣八流者

雖雖盡解官詔利今三司副使以上非親喪奇並聽

之此為武事未興故不可即止

終制仍領開府奉武通非在京而領假官者皆
授示元祐四年十二月十五日大宗苑祖禹論大使
至持服大右丞之掌極喪院錄勾高陽關路兵馬鈐
轄事可北京六將棚水為田心已降官行服終喪
本始都元吉司奏已不許奉官解官行服所奏官
恤刑之意奉聖旨依前降官司所奏諸至指
會元祐初詔武王丁憂者老除小使至及元是事
理使過亦見任晉軍成無緣官路分把官轄新益
知川縣城都盛事王都同心協恤澤大使至丞不解
官行服若許承急任吏奏侍朝官外餘並論至編以
小使至不解官行服已制考名之乱朝廷加小官非
傳稱典以義之已乎自大使至以上官
之已名為公卿大夫有情起復即為公
既升朝則仍用是義句
仕使不小解官其它行服

開陳請從別生之制奉聖旨如在京而給假官者
解官持久楚許
即神許五小處之也
依舊制行不去官
轄事可北東六將棚水
仕至侍郎者日其
老利義不得納吳
等小事仍盡更互供
世宗實錄嘉靖十年
百三年之變自於上下
許子自盖一時權宜之
大夫奪情起復即為公
之已名為公卿大夫
陳尚表奏開留之於事方
喪文武可並者予公武
之則有父母喪而不
者故民日今日一
文武百時皆大平之際列
武百久出其不
而能職也此
不天下也人母之
人母之喪亦一也而

孟子齊宣王欲短喪公孫丑曰為朞之喪猶愈於已
乎孟子曰是猶或紾其兄之臂而子謂之姑徐徐云爾
亦教之孝而已矣滕定公薨世子使然友問喪於
孟子孟子曰不可求諸人在我者而已矣昔者魯君薨
晉平公薨皆先君定為二年之喪父兄百官皆不欲曰
吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也至于子
之身而反之不可也世子曰吾有所受之也

大事記○晉定公薨子出公鉏立趙鞅降三年之喪
魯哀公十四年定公薨子出公鉏立趙鞅降三年之喪
東萊呂氏讀書雜抄左傳襄十四年定公薨子諸與先薨
而嗣其位也故將立季札札辭杜注曰諸樊子札札辭杜注曰諸樊
也來奔心喪十七月既葬而除喪公羊襄十年春王正
月既葬而除喪公羊襄十年春王正月既葬而除喪何休曰期而小祥服朝晡除史記孔子
家語曾子問孔子曰君薨世子不聽冢宰三年喪畢
見於君而後即位行事禮也曾子問孔子曰君薨世子不聽冢宰三年喪畢
公冶長曰子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之
和矣邦皇后母喪總素不食而永不御寢此乃古
今之通言但哀戚皆為得之也范寧曰時人知持喪為
孟莊子之孝不知其中有可革者焉孟莊子之孝其中有可革者焉
為義鳴曰昔武王崩成王立周公攝政明年兇問
公兒成王而朝于祖以見諸侯此天子不哭等喪之

嚴仲子

乾學按戰國喪紀放失不可考隆孟子載

宰無遂往葬第提畫第告發友曰三年之喪雖諸侯之喪自天子庶人一也斬衰之喪何以別尊卑也斬衰之喪即三代之君服終三年之明文也故云大子論之二年而公薨再暨至于春秋之諸侯亦非一君故傳所以為英後傳服亦非定論也長參諸子論之二年而公薨再暨至于春秋之諸侯亦非一君故傳所以為英後傳服亦非定論也

英七月而葬天子七月而葬九月而葬五月而葬三月而葬各隨其尊卑等級不相逾越也

葬天子之下諸侯之上諸侯薨後葬前君之子諸侯卒哭明年葬天子諸侯卒哭明年葬天子之卿大夫士卒哭明年葬天子諸侯卒哭明年葬天子之卿大夫士卒哭明年葬

有曲日節則日云此葬日節則日云此葬日節則日云此葬

世謂三年為齊衰，並一節疏行非不可說，
而時諸侯斬為君服，不敢以既葬除之，
故君薨斬衰三年，既葬除之，而君薨以既葬
除者，出于臣之門，雖所出而降而出
其前妻，此武帝為衛太子發喪以正之，在元年三月
經書夫人薨，時魯女之嫁於人者，為之服練，
時練服之變，始人之制練服非既葬而
除喪之正也，春秋定哀之間，諸侯相承，變之正也，衰麻非
喪之正也，和公薨，公羊是其又公二年二月經書作僖公
改葬，而傳曰：不時也，何以書？譏喪畢也，
譏不時也，此時字可以去之而不能也，
王公羊傳曰：何以書？譏喪畢也，
改葬，而傳曰：不時也，何以書？譏喪畢也，
三年之外，何譏乎喪畢，
二十五年二月公子慶父如齊，
三年人在喪，
公子慶父也，喪畢，在三年之外，何譏乎喪畢，
二十五年二月公子慶父如齊，
三年人在喪，
公子慶父也，喪畢，在三年之外，何譏乎喪畢，
何以不稱王？喜公之十一月，
喪畢之辭

詔書使稱小名宋承薛宣後母死其子解去官持喪毛義不知之二次當五、若二人多矣諸如事相當服之徒小名不等免人並解中有居喪公孫休見性往往如此日前時丁公時自殺礙人從宜要經而服事故孝子之門全於有事日設礙人聖人制去有禮無時日不行事喪不爭雖古也爾時人其卿是也前故謂科是在官當盲定代屯故犯之雖道科坐頃已廢臧方事之設刑家多難七年司直各盡節先公復私而不養承基非謂也中外策修北平誠務公事中詳為前要但準議以為無文科輕明不之人荀子之清重非非重之原雖所犯誠重無文明白之人荀紀者如

張酺傳大尉張酺父卒既葬詔遣使齎牛酒為釋服又詔曰夫三年之喪天下之重情之極痛也前者制喪以漸減損而百官因循莫肯改更以違聖恩不肖者勉而致之世白有表上下無事君子不奪人情故三年不出孝子之門全於有事日設礙人聖人制去有禮無時日不行事喪不爭非古也爾時人其卿是也前故謂科是在官當盲定代屯故犯之雖道科坐頃已廢臧方事之設刑家多難七年司直各盡節先公復私而不養承基非謂也中外策修北平誠務公事中詳為前要但準議以為無文科輕明不之人荀子之清重非非重之原雖所犯誠重無文明白之人荀紀者如

印紱公車不通催使拜職成以身無兄弟母老主
重自強乞歸侍養詔許之賜敕書璽書勞勉
山壽傳 壽遭母喪歸葬里壽年幼耳順喜喪服禮制
土城壻于拉私招詔山之 壽所至教化者皆人之職是
也方今民俗淺薄心
山太守雖山居治則有在職事分不務脫何得爾其
去職喪未久起為秘書監
宋元嘉初劉湛母喪還都江夏王義
恭乃不欲荀奉 元嘉二詩文帝答義恭求聞毛鄭
[illegible] 元嘉故事多依
[illegible] 宋書 [illegible] 晉故事多依
[illegible] 宋書 [illegible] 晉故事多依
[illegible] 宋書 [illegible]

制此終喪事若有奪情不移忠臣孝子之心諸
司使則帝而班正官若宜候過年終起復授官不帶
正官及依奉官錢直若承旨等官則等年終日起賜其
有奉朝班官若班以檢校官充職服期日如校前職
宋史禮志大宗喪制八月詔以孝為百行之本
喪有三年之制蓄於典禮以至尊之尊人倫中外文武官子
學或人兄之服亦皆制通之惠欽未及年終已詔給
官吏軍民喪服如敕行公文武官子承有用公文
之文皆服欽用未經百日不得趨赴公參御史臺事
加叶令并有司更未住理服從吉者正以名聞
宋史霍光傳光薨上為發喪臨三日百官皆縗絰
上哀哭復思制起復大臣至策命公上武王制文以
曾表但給假而已百姓聞之仁切未能奉天而臨
宋史周世宗顯德二年王溥丁外艱起復表曰上元
終喪世宗大悦手詔奪情之命不許
舊唐書肅宗紀至德二載九月癸酉朔丁酉御宣政殿
策禮部試舉人親問以理道之要者凡數百人
東都平五年四月己未朔詔以收復河洛大赦天下
復視事
通史崔景為給事中學士竇申為舍人九年乃父喪去職起
復皆職
金史貞元元年命外官聞大功以上喪止給當日
若父母喪聽給假三日著為令
元史正大間靡天暖為右司員外郎丁母憂未卒哭
奪哀復職右丞乃天德元年除官州事史以母憂去
官起復知積石州事
泰和五年制司為丞相承哭假為永
制

乾學按金無百字疑之衍故重喪者但給假耳與他制重喪不同也

朱不同也

元史盧希憲傳至元二年親族行古喪禮匀衰杖期第七盧丁母憂解官去起復為中書左丞欲不入口者二日勿聽哭泣如初給假二十七日葬畢起視事吉三上既祥托疾不出或勸其力疏吉不答起復希憲不得已奉詔視事吉服從事入見奏記以為古之人見拳子之心其可解于心哉且不使于人言況于心乎拜為盧孟子者也從來有詔奪情而終制者孟子不能止致非國家安危之命為口實以起復皆悉其說不從云七年四月起復到於之時內蜀大事宜于處置即共商之謂重發之用焉呼升之果可人或聞風徇之紛亭于世而先王制禮之義始泯矣

元史卷一百二十七日至始字內閣本以來內閣本作自

祈也故諸侯於先君之喪未逮不造征伐會盟者自之起復為國執干戈討不庭成化十六年春二月大享士李賢丁內艱詔起復視事吉三上既祥托疾不出或勸其力辭吉不答竊疑李賢奪情起復自天順初給假一年葬畢

喪制 三

朝也長孫傳玄張許杜預存曰按高宗亮陰之從之非也君至貴不過十七日無吟指益者亦五代也三日除政十三日作期而大祥皆宋也數日行事數月行於官也今吏六百石以上喪亦一年王莽二年之制也則凡有官職者皆當解官行喪期滿而後就職孝文之制也驍騎將軍文穎曰漢官儀二千石以上不得去官唯大喪及國有大故詔乃留之故曰行喪二年王莽二年

孝子之心胖甚憐之自今諸有大父母父母喪若勿
聽事使得收斂盡其子道
哀帝紀曰和三年十月詔諸王弟子父母死予奉
三年服除之後盡其子道
元始五年九月詔曰自今長吏被劾
免未能考謝而非大父母喪無收斂去職者勿
聽
十六年九月詔曰方今陰陽不和二千石刺史
多不稱職並舉煩文以求其過或詐現災異
以視不治之效或假經術之士飾奸軌之計
為巧辟之階或以德讓為名而外實利祿之
路或以簡易為化而內多貪鄙之行或以慈
仁為恩而聽行猾賊之意或以威猛為政而
酷烈施於所不當或以寬和為德而縱暴流
於無辜或外廉潔而內貪汙或上謹敬而下
簡慢或見譽於前而毀傷於後或同心而異
口或當官而廢事或治一而亂二或興利而
害生或除患而禍起或假公以報私或因公
以成怨或名是而實非或名非而實是或以
虛為實或以偽為真或以惡為美或以美為
惡或以忠為邪或以邪為忠或以智為愚或
以愚為智或以賢為不肖或以不肖為賢或
以進為退或以退為進或以存為亡或以亡
為存或以得為失或以失為得或以生為死
或以死為生或以古為今或以今為古或以
是為非或以非為是或以黑為白或以白為
黑或以上為下或以下為上或以陰為陽或
以陽為陰或以天為地或以地為天或以日
為月或以月為日或以男為女或以女為男
或以子為父或以父為子或以臣為君或以
君為臣或以中國為夷狄或以夷狄為中國
或以內為外或以外為內或以前為後或以
後為前或以大為小或以小為大或以多為
少或以少為多或以強為弱或以弱為強或
以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或以暑
為寒或以春為秋或以秋為春或以冬為夏
或以夏為冬或以生為殺或以殺為生或以
成為敗或以敗為成或以利為害或以害為
利或以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂或
以樂為哀或以好為惡或以惡為好或以賞
為罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚為賢
或以治為亂或以亂為治或以存為亡或以
亡為存或以得為失或以失為得或以生為
死或以死為生或以古為今或以今為古或
以是為非或以非為是或以黑為白或以白
為黑或以上為下或以下為上或以陰為陽
或以陽為陰或以天為地或以地為天或以
日為月或以月為日或以男為女或以女為
男或以子為父或以父為子或以臣為君或
以君為臣或以中國為夷狄或以夷狄為中
國或以內為外或以外為內或以前為後或
以後為前或以大為小或以小為大或以多
為少或以少為多或以強為弱或以弱為強
或以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或以
暑為寒或以春為秋或以秋為春或以冬為
夏或以夏為冬或以生為殺或以殺為生或
以成為敗或以敗為成或以利為害或以害
為利或以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂
或以樂為哀或以好為惡或以惡為好或以
賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚為
賢或以治為亂或以亂為治或以存為亡或
以亡為存或以得為失或以失為得或以生
為死或以死為生或以古為今或以今為古
或以是為非或以非為是或以黑為白或以
白為黑或以上為下或以下為上或以陰為
陽或以陽為陰或以天為地或以地為天或
以日為月或以月為日或以男為女或以女
為男或以子為父或以父為子或以臣為君
或以君為臣或以中國為夷狄或以夷狄為
中國或以內為外或以外為內或以前為後
或以後為前或以大為小或以小為大或以
多為少或以少為多或以強為弱或以弱為
強或以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或
以暑為寒或以春為秋或以秋為春或以冬
為夏或以夏為冬或以生為殺或以殺為生
或以成為敗或以敗為成或以利為害或以
害為利或以喜為怒或以怒為喜或以哀為
樂或以樂為哀或以好為惡或以惡為好或
以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚
為賢或以治為亂或以亂為治或以存為亡
或以亡為存或以得為失或以失為得或以
生為死或以死為生或以古為今或以今為
古或以是為非或以非為是或以黑為白或
以白為黑或以上為下或以下為上或以陰
為陽或以陽為陰或以天為地或以地為天
或以日為月或以月為日或以男為女或以
女為男或以子為父或以父為子或以臣為
君或以君為臣或以中國為夷狄或以夷狄
為中國或以內為外或以外為內或以前為
後或以後為前或以大為小或以小為大或
以多為少或以少為多或以強為弱或以弱
為強或以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑
或以暑為寒或以春為秋或以秋為春或以
冬為夏或以夏為冬或以生為殺或以殺為
生或以成為敗或以敗為成或以利為害或
以害為利或以喜為怒或以怒為喜或以哀
為樂或以樂為哀或以好為惡或以惡為好
或以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或以
愚為賢或以治為亂或以亂為治或以存為
亡或以亡為存或以得為失或以失為得或
以生為死或以死為生或以古為今或以今
為古或以是為非或以非為是或以黑為白
或以白為黑或以上為下或以下為上或以
陰為陽或以陽為陰或以天為地或以地為
天或以日為月或以月為日或以男為女或
以女為男或以子為父或以父為子或以臣
為君或以君為臣或以中國為夷狄或以夷
狄為中國或以內為外或以外為內或以前
為後或以後為前或以大為小或以小為大
或以多為少或以少為多或以強為弱或以
弱為強或以厚為薄或以薄為厚或以寒為
暑或以暑為寒或以春為秋或以秋為春或
以冬為夏或以夏為冬或以生為殺或以殺
為生或以成為敗或以敗為成或以利為害
或以害為利或以喜為怒或以怒為喜或以
哀為樂或以樂為哀或以好為惡或以惡為
好或以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或
以愚為賢或以治為亂或以亂為治或以存
為亡或以亡為存或以得為失或以失為得
或以生為死或以死為生或以古為今或以
今為古或以是為非或以非為是或以黑為
白或以白為黑或以上為下或以下為上或
以陰為陽或以陽為陰或以天為地或以地
為天或以日為月或以月為日或以男為女
或以女為男或以子為父或以父為子或以
臣為君或以君為臣或以中國為夷狄或以
夷狄為中國或以內為外或以外為內或以
前為後或以後為前或以大為小或以小為
大或以多為少或以少為多或以強為弱或
以弱為強或以厚為薄或以薄為厚或以寒
為暑或以暑為寒或以春為秋或以秋為春
或以冬為夏或以夏為冬或以生為殺或以
殺為生或以成為敗或以敗為成或以利為
害或以害為利或以喜為怒或以怒為喜或
以哀為樂或以樂為哀或以好為惡或以惡
為好或以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚
或以愚為賢或以治為亂或以亂為治或以
存為亡或以亡為存或以得為失或以失為
得或以生為死或以死為生或以古為今或
以今為古或以是為非或以非為是或以黑
為白或以白為黑或以上為下或以下為上
或以陰為陽或以陽為陰或以天為地或以
地為天或以日為月或以月為日或以男為
女或以女為男或以子為父或以父為子或
以臣為君或以君為臣或以中國為夷狄或
以夷狄為中國或以內為外或以外為內或
以前為後或以後為前或以大為小或以小
為大或以多為少或以少為多或以強為弱
或以弱為強或以厚為薄或以薄為厚或以
寒為暑或以暑為寒或以春為秋或以秋為
春或以冬為夏或以夏為冬或以生為殺或
以殺為生或以成為敗或以敗為成或以利
為害或以害為利或以喜為怒或以怒為喜
或以哀為樂或以樂為哀或以好為惡或以
惡為好或以賞為罰或以罰為賞或以賢為
愚或以愚為賢或以治為亂或以亂為治或
以存為亡或以亡為存或以得為失或以失
為得或以生為死或以死為生或以古為今
或以今為古或以是為非或以非為是或以
黑為白或以白為黑或以上為下或以下為
上或以陰為陽或以陽為陰或以天為地或
以地為天或以日為月或以月為日或以男
為女或以女為男或以子為父或以父為子
或以臣為君或以君為臣或以中國為夷狄
或以夷狄為中國或以內為外或以外為內
或以前為後或以後為前或以大為小或以
小為大或以多為少或以少為多或以強為
弱或以弱為強或以厚為薄或以薄為厚或
以寒為暑或以暑為寒或以春為秋或以秋
為春或以冬為夏或以夏為冬或以生為殺
或以殺為生或以成為敗或以敗為成或以
利為害或以害為利或以喜為怒或以怒為
喜或以哀為樂或以樂為哀或以好為惡或
以惡為好或以賞為罰或以罰為賞或以賢
為愚或以愚為賢或以治為亂或以亂為治
或以存為亡或以亡為存或以得為失或以
失為得或以生為死或以死為生或以古為
今或以今為古或以是為非或以非為是或
以黑為白或以白為黑或以上為下或以下
為上或以陰為陽或以陽為陰或以天為地
或以地為天或以日為月或以月為日或以
男為女或以女為男或以子為父或以父為
子或以臣為君或以君為臣或以中國為夷
狄或以夷狄為中國或以內為外或以外為
內或以前為後或以後為前或以大為小或
以小為大或以多為少或以少為多或以強
為弱或以弱為強或以厚為薄或以薄為厚
或以寒為暑或以暑為寒或以春為秋或以
秋為春或以冬為夏或以夏為冬或以生為
殺或以殺為生或以成為敗或以敗為成或
以利為害或以害為利或以喜為怒或以怒
為喜或以哀為樂或以樂為哀或以好為惡
或以惡為好或以賞為罰或以罰為賞或以
賢為愚或以愚為賢或以治為亂或以亂為
治或以存為亡或以亡為存或以得為失或
以失為得或以生為死或以死為生或以古
為今或以今為古或以是為非或以非為是
或以黑為白或以白為黑或以上為下或以
下為上或以陰為陽或以陽為陰或以天為
地或以地為天或以日為月或以月為日或
以男為女或以女為男或以子為父或以父
為子或以臣為君或以君為臣或以中國為
夷狄或以夷狄為中國或以內為外或以外
為內或以前為後或以後為前或以大為小
或以小為大或以多為少或以少為多或以
強為弱或以弱為強或以厚為薄或以薄為
厚或以寒為暑或以暑為寒或以春為秋或
以秋為春或以冬為夏或以夏為冬或以生
為殺或以殺為生或以成為敗或以敗為成
或以利為害或以害為利或以喜為怒或以
怒為喜或以哀為樂或以樂為哀或以好為
惡或以惡為好或以賞為罰或以罰為賞或
以賢為愚或以愚為賢或以治為亂或以亂
為治或以存為亡或以亡為存或以得為失
或以失為得或以生為死或以死為生或以
古為今或以今為古或以是為非或以非為
是或以黑為白或以白為黑或以上為下或
以下為上或以陰為陽或以陽為陰或以天
為地或以地為天或以日為月或以月為日
或以男為女或以女為男或以子為父或以
父為子或以臣為君或以君為臣或以中國
為夷狄或以夷狄為中國或以內為外或以
外為內或以前為後或以後為前或以大為
小或以小為大或以多為少或以少為多或
以強為弱或以弱為強或以厚為薄或以薄
為厚或以寒為暑或以暑為寒或以春為秋
或以秋為春或以冬為夏或以夏為冬或以
生為殺或以殺為生或以成為敗或以敗為
成或以利為害或以害為利或以喜為怒或
以怒為喜或以哀為樂或以樂為哀或以好
為惡或以惡為好或以賞為罰或以罰為賞
或以賢為愚或以愚為賢或以治為亂或以
亂為治或以存為亡或以亡為存或以得為
失或以失為得或以生為死或以死為生或
以古為今或以今為古或以是為非或以非
為是或以黑為白或以白為黑或以上為下
或以下為上或以陰為陽或以陽為陰或以
天為地或以地為天或以日為月或以月為
日或以男為女或以女為男或以子為父或
以父為子或以臣為君或以君為臣或以中
國為夷狄或以夷狄為中國或以內為外或
以外為內或以前為後或以後為前或以大
為小或以小為大或以多為少或以少為多
或以強為弱或以弱為強或以厚為薄或以
薄為厚或以寒為暑或以暑為寒或以春為
秋或以秋為春或以冬為夏或以夏為冬或
以生為殺或以殺為生或以成為敗或以敗
為成或以利為害或以害為利或以喜為怒
或以怒為喜或以哀為樂或以樂為哀或以
好為惡或以惡為好或以賞為罰或以罰為
賞或以賢為愚或以愚為賢或以治為亂或
以亂為治或以存為亡或以亡為存或以得
為失或以失為得或以生為死或以死為生
或以古為今或以今為古或以是為非或以
非為是或以黑為白或以白為黑或以上為
下或以下為上或以陰為陽或以陽為陰或
以天為地或以地為天或以日為月或以月
為日或以男為女或以女為男或以子為父
或以父為子或以臣為君或以君為臣或以
中國為夷狄或以夷狄為中國或以內為外
或以外為內或以前為後或以後為前或以
大為小或以小為大或以多為少或以少為
多或以強為弱或以弱為強或以厚為薄或
以薄為厚或以寒為暑或以暑為寒或以春
為秋或以秋為春或以冬為夏或以夏為冬
或以生為殺或以殺為生或以成為敗或以
敗為成或以利為害或以害為利或以喜為
怒或以怒為喜或以哀為樂或以樂為哀或
以好為惡或以惡為好或以賞為罰或以罰
為賞或以賢為愚或以愚為賢或以治為亂
或以亂為治或以存為亡或以亡為存或以
得為失或以失為得或以生為死或以死為
生或以古為今或以今為古或以是為非或
以非為是或以黑為白或以白為黑或以上
為下或以下為上或以陰為陽或以陽為陰
或以天為地或以地為天或以日為月或以
月為日或以男為女或以女為男或以子為
父或以父為子或以臣為君或以君為臣或
以中國為夷狄或以夷狄為中國或以內為
外或以外為內或以前為後或以後為前或
以大為小或以小為大或以多為少或以少
為多或以強為弱或以弱為強或以厚為薄
或以薄為厚或以寒為暑或以暑為寒或以
春為秋或以秋為春或以冬為夏或以夏為
冬或以生為殺或以殺為生或以成為敗或
以敗為成或以利為害或以害為利或以喜
為怒或以怒為喜或以哀為樂或以樂為哀
或以好為惡或以惡為好或以賞為罰或以
罰為賞或以賢為愚或以愚為賢或以治為
亂或以亂為治或以存為亡或以亡為存或
以得為失或以失為得或以生為死或以死
為生或以古為今或以今為古或以是為非
或以非為是或以黑為白或以白為黑或以
上為下或以下為上或以陰為陽或以陽為
陰或以天為地或以地為天或以日為月或
以月為日或以男為女或以女為男或以子
為父或以父為子或以臣為君或以君為臣
或以中國為夷狄或以夷狄為中國或以內
為外或以外為內或以前為後或以後為前
或以大為小或以小為大或以多為少或以
少為多或以強為弱或以弱為強或以厚為
薄或以薄為厚或以寒為暑或以暑為寒或
以春為秋或以秋為春或以冬為夏或以夏
為冬或以生為殺或以殺為生或以成為敗
或以敗為成或以利為害或以害為利或以
喜為怒或以怒為喜或以哀為樂或以樂為
哀或以好為惡或以惡為好或以賞為罰或
以罰為賞或以賢為愚或以愚為賢或以治
為亂或以亂為治或以存為亡或以亡為存
或以得為失或以失為得或以生為死或以
死為生或以古為今或以今為古或以是為
非或以非為是或以黑為白或以白為黑或
以上為下或以下為上或以陰為陽或以陽
為陰或以天為地或以地為天或以日為月
或以月為日或以男為女或以女為男或以
子為父或以父為子或以臣為君或以君為
臣或以中國為夷狄或以夷狄為中國或以
內為外或以外為內或以前為後或以後為
前或以大為小或以小為大或以多為少或
以少為多或以強為弱或以弱為強或以厚
為薄或以薄為厚或以寒為暑或以暑為寒
或以春為秋或以秋為春或以冬為夏或以
夏為冬或以生為殺或以殺為生或以成為
敗或以敗為成或以利為害或以害為利或
以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂或以樂
為哀或以好為惡或以惡為好或以賞為罰
或以罰為賞或以賢為愚或以愚為賢或以
治為亂或以亂為治或以存為亡或以亡為
存或以得為失或以失為得或以生為死或
以死為生或以古為今或以今為古或以是
為非或以非為是或以黑為白或以白為黑
或以上為下或以下為上或以陰為陽或以
陽為陰或以天為地或以地為天或以日為
月或以月為日或以男為女或以女為男或
以子為父或以父為子或以臣為君或以君
為臣或以中國為夷狄或以夷狄為中國或
以內為外或以外為內或以前為後或以後
為前或以大為小或以小為大或以多為少
或以少為多或以強為弱或以弱為強或以
厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或以暑為
寒或以春為秋或以秋為春或以冬為夏或
以夏為冬或以生為殺或以殺為生或以成
為敗或以敗為成或以利為害或以害為利
或以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂或以
樂為哀或以好為惡或以惡為好或以賞為
罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚為賢或
以治為亂或以亂為治或以存為亡或以亡
為存或以得為失或以失為得或以生為死
或以死為生或以古為今或以今為古或以
是為非或以非為是或以黑為白或以白為
黑或以上為下或以下為上或以陰為陽或
以陽為陰或以天為地或以地為天或以日
為月或以月為日或以男為女或以女為男
或以子為父或以父為子或以臣為君或以
君為臣或以中國為夷狄或以夷狄為中國
或以內為外或以外為內或以前為後或以
後為前或以大為小或以小為大或以多為
少或以少為多或以強為弱或以弱為強或
以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或以暑
為寒或以春為秋或以秋為春或以冬為夏
或以夏為冬或以生為殺或以殺為生或以
成為敗或以敗為成或以利為害或以害為
利或以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂或
以樂為哀或以好為惡或以惡為好或以賞
為罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚為賢
或以治為亂或以亂為治或以存為亡或以
亡為存或以得為失或以失為得或以生為
死或以死為生或以古為今或以今為古或
以是為非或以非為是或以黑為白或以白
為黑或以上為下或以下為上或以陰為陽
或以陽為陰或以天為地或以地為天或以
日為月或以月為日或以男為女或以女為
男或以子為父或以父為子或以臣為君或
以君為臣或以中國為夷狄或以夷狄為中
國或以內為外或以外為內或以前為後或
以後為前或以大為小或以小為大或以多
為少或以少為多或以強為弱或以弱為強
或以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或以
暑為寒或以春為秋或以秋為春或以冬為
夏或以夏為冬或以生為殺或以殺為生或
以成為敗或以敗為成或以利為害或以害
為利或以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂
或以樂為哀或以好為惡或以惡為好或以
賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚為
賢或以治為亂或以亂為治或以存為亡或
以亡為存或以得為失或以失為得或以生
為死或以死為生或以古為今或以今為古
或以是為非或以非為是或以黑為白或以
白為黑或以上為下或以下為上或以陰為
陽或以陽為陰或以天為地或以地為天或
以日為月或以月為日或以男為女或以女
為男或以子為父或以父為子或以臣為君
或以君為臣或以中國為夷狄或以夷狄為
中國或以內為外或以外為內或以前為後
或以後為前或以大為小或以小為大或以
多為少或以少為多或以強為弱或以弱為
強或以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或
以暑為寒或以春為秋或以秋為春或以冬
為夏或以夏為冬或以生為殺或以殺為生
或以成為敗或以敗為成或以利為害或以
害為利或以喜為怒或以怒為喜或以哀為
樂或以樂為哀或以好為惡或以惡為好或
以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚
為賢或以治為亂或以亂為治或以存為亡
或以亡為存或以得為失或以失為得或以
生為死或以死為生或以古為今或以今為
古或以是為非或以非為是或以黑為白或
以白為黑或以上為下或以下為上或以陰
為陽或以陽為陰或以天為地或以地為天
或以日為月或以月為日或以男為女或以
女為男或以子為父或以父為子或以臣為
君或以君為臣或以中國為夷狄或以夷狄
為中國或以內為外或以外為內或以前為
後或以後為前或以大為小或以小為大或
以多為少或以少為多或以強為弱或以弱
為強或以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑
或以暑為寒或以春為秋或以秋為春或以
冬為夏或以夏為冬或以生為殺或以殺為
生或以成為敗或以敗為成或以利為害或
以害為利或以喜為怒或以怒為喜或以哀
為樂或以樂為哀或以好為惡或以惡為好
或以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或以
愚為賢或以治為亂或以亂為治或以存為
亡或以亡為存或以得為失或以失為得或
以生為死或以死為生或以古為今或以今
為古或以是為非或以非為是或以黑為白
或以白為黑或以上為下或以下為上或以
陰為陽或以陽為陰或以天為地或以地為
天或以日為月或以月為日或以男為女或
以女為男或以子為父或以父為子或以臣
為君或以君為臣或以中國為夷狄或以夷
狄為中國或以內為外或以外為內或以前
為後或以後為前或以大為小或以小為大
或以多為少或以少為多或以強為弱或以
弱為強或以厚為薄或以薄為厚或以寒為
暑或以暑為寒或以春為秋或以秋為春或
以冬為夏或以夏為冬或以生為殺或以殺
為生或以成為敗或以敗為成或以利為害
或以害為利或以喜為怒或以怒為喜或以
哀為樂或以樂為哀或以好為惡或以惡為
好或以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或
以愚為賢或以治為亂或以亂為治或以存
為亡或以亡為存或以得為失或以失為得
或以生為死或以死為生或以古為今或以
今為古或以是為非或以非為是或以黑為
白或以白為黑或以上為下或以下為上或
以陰為陽或以陽為陰或以天為地或以地
為天或以日為月或以月為日或以男為女
或以女為男或以子為父或以父為子或以
臣為君或以君為臣或以中國為夷狄或以
夷狄為中國或以內為外或以外為內或以
前為後或以後為前或以大為小或以小為
大或以多為少或以少為多或以強為弱或
以弱為強或以厚為薄或以薄為厚或以寒
為暑或以暑為寒或以春為秋或以秋為春
或以冬為夏或以夏為冬或以生為殺或以
殺為生或以成為敗或以敗為成或以利為
害或以害為利或以喜為怒或以怒為喜或
以哀為樂或以樂為哀或以好為惡或以惡
為好或以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚
或以愚為賢或以治為亂或以亂為治或以
存為亡或以亡為存或以得為失或以失為
得或以生為死或以死為生或以古為今或
以今為古或以是為非或以非為是或以黑
為白或以白為黑或以上為下或以下為上
或以陰為陽或以陽為陰或以天為地或以
地為天或以日為月或以月為日或以男為
女或以女為男或以子為父或以父為子或
以臣為君或以君為臣或以中國為夷狄或
以夷狄為中國或以內為外或以外為內或
以前為後或以後為前或以大為小或以小
為大或以多為少或以少為多或以強為弱
或以弱為強或以厚為薄或以薄為厚或以
寒為暑或以暑為寒或以春為秋或以秋為
春或以冬為夏或以夏為冬或以生為殺或
以殺為生或以成為敗或以敗為成或以利
為害或以害為利或以喜為怒或以怒為喜
或以哀為樂或以樂為哀或以好為惡或以
惡為好或以賞為罰或以罰為賞或以賢為
愚或以愚為賢或以治為亂或以亂為治或
以存為亡或以亡為存或以得為失或以失
為得或以生為死或以死為生或以古為今
或以今為古或以是為非或以非為是或以
黑為白或以白為黑或以上為下或以下為
上或以陰為陽或以陽為陰或以天為地或
以地為天或以日為月或以月為日或以男
為女或以女為男或以子為父或以父為子
或以臣為君或以君為臣或以中國為夷狄
或以夷狄為中國或以內為外或以外為內
或以前為後或以後為前或以大為小或以
小為大或以多為少或以少為多或以強為
弱或以弱為強或以厚為薄或以薄為厚或
以寒為暑或以暑為寒或以春為秋或以秋
為春或以冬為夏或以夏為冬或以生為殺
或以殺為生或以成為敗或以敗為成或以
利為害或以害為利或以喜為怒或以怒為
喜或以哀為樂或以樂為哀或以好為惡或
以惡為好或以賞為罰或以罰為賞或以賢
為愚或以愚為賢或以治為亂或以亂為治
或以存為亡或以亡為存或以得為失或以
失為得或以生為死或以死為生或以古為
今或以今為古或以是為非或以非為是或
以黑為白或以白為黑或以上為下或以下
為上或以陰為陽或以陽為陰或以天為地
或以地為天或以日為月或以月為日或以
男為女或以女為男或以子為父或以父為
子或以臣為君或以君為臣或以中國為夷
狄或以夷狄為中國或以內為外或以外為
內或以前為後或以後為前或以大為小或
以小為大或以多為少或以少為多或以強
為弱或以弱為強或以厚為薄或以薄為厚
或以寒為暑或以暑為寒或以春為秋或以
秋為春或以冬為夏或以夏為冬或以生為
殺或以殺為生或以成為敗或以敗為成或
以利為害或以害為利或以喜為怒或以怒
為喜或以哀為樂或以樂為哀或以好為惡
或以惡為好或以賞為罰或以罰為賞或以
賢為愚或以愚為賢或以治為亂或以亂為
治或以存為亡或以亡為存或以得為失或
以失為得或以生為死或以死為生或以古
為今或以今為古或以是為非或以非為是
或以黑為白或以白為黑或以上為下或以
下為上或以陰為陽或以陽為陰或以天為
地或以地為天或以日為月或以月為日或
以男為女或以女為男或以子為父或以父
為子或以臣為君或以君為臣或以中國為
夷狄或以夷狄為中國或以內為外或以外
為內或以前為後或以後為前或以大為小
或以小為大或以多為少或以少為多或以
強為弱或以弱為強或以厚為薄或以薄為
厚或以寒為暑或以暑為寒或以春為秋或
以秋為春或以冬為夏或以夏為冬或以生
為殺或以殺為生或以成為敗或以敗為成
或以利為害或以害為利或以喜為怒或以
怒為喜或以哀為樂或以樂為哀或以好為
惡或以惡為好或以賞為罰或以罰為賞或
以賢為愚或以愚為賢或以治為亂或以亂
為治或以存為亡或以亡為存或以得為失
或以失為得或以生為死或以死為生或以
古為今或以今為古或以是為非或以非為
是或以黑為白或以白為黑或以上為下或
以下為上或以陰為陽或以陽為陰或以天
為地或以地為天或以日為月或以月為日
或以男為女或以女為男或以子為父或以
父為子或以臣為君或以君為臣或以中國
為夷狄或以夷狄為中國或以內為外或以
外為內或以前為後或以後為前或以大為
小或以小為大或以多為少或以少為多或
以強為弱或以弱為強或以厚為薄或以薄
為厚或以寒為暑或以暑為寒或以春為秋
或以秋為春或以冬為夏或以夏為冬或以
生為殺或以殺為生或以成為敗或以敗為
成或以利為害或以害為利或以喜為怒或
以怒為喜或以哀為樂或以樂為哀或以好
為惡或以惡為好或以賞為罰或以罰為賞
或以賢為愚或以愚為賢或以治為亂或以
亂為治或以存為亡或以亡為存或以得為
失或以失為得或以生為死或以死為生或
以古為今或以今為古或以是為非或以非
為是或以黑為白或以白為黑或以上為下
或以下為上或以陰為陽或以陽為陰或以
天為地或以地為天或以日為月或以月為
日或以男為女或以女為男或以子為父或
以父為子或以臣為君或以君為臣或以中
國為夷狄或以夷狄為中國或以內為外或
以外為內或以前為後或以後為前或以大
為小或以小為大或以多為少或以少為多
或以強為弱或以弱為強或以厚為薄或以
薄為厚或以寒為暑或以暑為寒或以春為
秋或以秋為春或以冬為夏或以夏為冬或
以生為殺或以殺為生或以成為敗或以敗
為成或以利為害或以害為利或以喜為怒
或以怒為喜或以哀為樂或以樂為哀或以
好為惡或以惡為好或以賞為罰或以罰為
賞或以賢為愚或以愚為賢或以治為亂或
以亂為治或以存為亡或以亡為存或以得
為失或以失為得或以生為死或以死為生
或以古為今或以今為古或以是為非或以
非為是或以黑為白或以白為黑或以上為
下或以下為上或以陰為陽或以陽為陰或
以天為地或以地為天或以日為月或以月
為日或以男為女或以女為男或以子為父
或以父為子或以臣為君或以君為臣或以
中國為夷狄或以夷狄為中國或以內為外
或以外為內或以前為後或以後為前或以
大為小或以小為大或以多為少或以少為
多或以強為弱或以弱為強或以厚為薄或
以薄為厚或以寒為暑或以暑為寒或以春
為秋或以秋為春或以冬為夏或以夏為冬
或以生為殺或以殺為生或以成為敗或以
敗為成或以利為害或以害為利或以喜為
怒或以怒為喜或以哀為樂或以樂為哀或
以好為惡或以惡為好或以賞為罰或以罰
為賞或以賢為愚或以愚為賢或以治為亂
或以亂為治或以存為亡或以亡為存或以
得為失或以失為得或以生為死或以死為
生或以古為今或以今為古或以是為非或
以非為是或以黑為白或以白為黑或以上
為下或以下為上或以陰為陽或以陽為陰
或以天為地或以地為天或以日為月或以
月為日或以男為女或以女為男或以子為
父或以父為子或以臣為君或以君為臣或
以中國為夷狄或以夷狄為中國或以內為
外或以外為內或以前為後或以後為前或
以大為小或以小為大或以多為少或以少
為多或以強為弱或以弱為強或以厚為薄
或以薄為厚或以寒為暑或以暑為寒或以
春為秋或以秋為春或以冬為夏或以夏為
冬或以生為殺或以殺為生或以成為敗或
以敗為成或以利為害或以害為利或以喜
為怒或以怒為喜或以哀為樂或以樂為哀
或以好為惡或以惡為好或以賞為罰或以
罰為賞或以賢為愚或以愚為賢或以治為
亂或以亂為治或以存為亡或以亡為存或
以得為失或以失為得或以生為死或以死
為生或以古為今或以今為古或以是為非
或以非為是或以黑為白或以白為黑或以
上為下或以下為上或以陰為陽或以陽為
陰或以天為地或以地為天或以日為月或
以月為日或以男為女或以女為男或以子
為父或以父為子或以臣為君或以君為臣
或以中國為夷狄或以夷狄為中國或以內
為外或以外為內或以前為後或以後為前
或以大為小或以小為大或以多為少或以
少為多或以強為弱或以弱為強或以厚為
薄或以薄為厚或以寒為暑或以暑為寒或
以春為秋或以秋為春或以冬為夏或以夏
為冬或以生為殺或以殺為生或以成為敗
或以敗為成或以利為害或以害為利或以
喜為怒或以怒為喜或以哀為樂或以樂為
哀或以好為惡或以惡為好或以賞為罰或
以罰為賞或以賢為愚或以愚為賢或以治
為亂或以亂為治或以存為亡或以亡為存
或以得為失或以失為得或以生為死或以
死為生或以古為今或以今為古或以是為
非或以非為是或以黑為白或以白為黑或
以上為下或以下為上或以陰為陽或以陽
為陰或以天為地或以地為天或以日為月
或以月為日或以男為女或以女為男或以
子為父或以父為子或以臣為君或以君為
臣或以中國為夷狄或以夷狄為中國或以
內為外或以外為內或以前為後或以後為
前或以大為小或以小為大或以多為少或
以少為多或以強為弱或以弱為強或以厚
為薄或以薄為厚或以寒為暑或以暑為寒
或以春為秋或以秋為春或以冬為夏或以
夏為冬或以生為殺或以殺為生或以成為
敗或以敗為成或以利為害或以害為利或
以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂或以樂
為哀或以好為惡或以惡為好或以賞為罰
或以罰為賞或以賢為愚或以愚為賢或以
治為亂或以亂為治或以存為亡或以亡為
存或以得為失或以失為得或以生為死或
以死為生或以古為今或以今為古或以是
為非或以非為是或以黑為白或以白為黑
或以上為下或以下為上或以陰為陽或以
陽為陰或以天為地或以地為天或以日為
月或以月為日或以男為女或以女為男或
以子為父或以父為子或以臣為君或以君
為臣或以中國為夷狄或以夷狄為中國或
以內為外或以外為內或以前為後或以後
為前或以大為小或以小為大或以多為少
或以少為多或以強為弱或以弱為強或以
厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或以暑為
寒或以春為秋或以秋為春或以冬為夏或
以夏為冬或以生為殺或以殺為生或以成
為敗或以敗為成或以利為害或以害為利
或以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂或以
樂為哀或以好為惡或以惡為好或以賞為
罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚為賢或
以治為亂或以亂為治或以存為亡或以亡
為存或以得為失或以失為得或以生為死
或以死為生或以古為今或以今為古或以
是為非或以非為是或以黑為白或以白為
黑或以上為下或以下為上或以陰為陽或
以陽為陰或以天為地或以地為天或以日
為月或以月為日或以男為女或以女為男
或以子為父或以父為子或以臣為君或以
君為臣或以中國為夷狄或以夷狄為中國
或以內為外或以外為內或以前為後或以
後為前或以大為小或以小為大或以多為
少或以少為多或以強為弱或以弱為強或
以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或以暑
為寒或以春為秋或以秋為春或以冬為夏
或以夏為冬或以生為殺或以殺為生或以
成為敗或以敗為成或以利為害或以害為
利或以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂或
以樂為哀或以好為惡或以惡為好或以賞
為罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚為賢
或以治為亂或以亂為治或以存為亡或以
亡為存或以得為失或以失為得或以生為
死或以死為生或以古為今或以今為古或
以是為非或以非為是或以黑為白或以白
為黑或以上為下或以下為上或以陰為陽
或以陽為陰或以天為地或以地為天或以
日為月或以月為日或以男為女或以女為
男或以子為父或以父為子或以臣為君或
以君為臣或以中國為夷狄或以夷狄為中
國或以內為外或以外為內或以前為後或
以後為前或以大為小或以小為大或以多
為少或以少為多或以強為弱或以弱為強
或以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或以
暑為寒或以春為秋或以秋為春或以冬為
夏或以夏為冬或以生為殺或以殺為生或
以成為敗或以敗為成或以利為害或以害
為利或以喜為怒或以怒為喜或以哀為樂
或以樂為哀或以好為惡或以惡為好或以
賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚為
賢或以治為亂或以亂為治或以存為亡或
以亡為存或以得為失或以失為得或以生
為死或以死為生或以古為今或以今為古
或以是為非或以非為是或以黑為白或以
白為黑或以上為下或以下為上或以陰為
陽或以陽為陰或以天為地或以地為天或
以日為月或以月為日或以男為女或以女
為男或以子為父或以父為子或以臣為君
或以君為臣或以中國為夷狄或以夷狄為
中國或以內為外或以外為內或以前為後
或以後為前或以大為小或以小為大或以
多為少或以少為多或以強為弱或以弱為
強或以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑或
以暑為寒或以春為秋或以秋為春或以冬
為夏或以夏為冬或以生為殺或以殺為生
或以成為敗或以敗為成或以利為害或以
害為利或以喜為怒或以怒為喜或以哀為
樂或以樂為哀或以好為惡或以惡為好或
以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或以愚
為賢或以治為亂或以亂為治或以存為亡
或以亡為存或以得為失或以失為得或以
生為死或以死為生或以古為今或以今為
古或以是為非或以非為是或以黑為白或
以白為黑或以上為下或以下為上或以陰
為陽或以陽為陰或以天為地或以地為天
或以日為月或以月為日或以男為女或以
女為男或以子為父或以父為子或以臣為
君或以君為臣或以中國為夷狄或以夷狄
為中國或以內為外或以外為內或以前為
後或以後為前或以大為小或以小為大或
以多為少或以少為多或以強為弱或以弱
為強或以厚為薄或以薄為厚或以寒為暑
或以暑為寒或以春為秋或以秋為春或以
冬為夏或以夏為冬或以生為殺或以殺為
生或以成為敗或以敗為成或以利為害或
以害為利或以喜為怒或以怒為喜或以哀
為樂或以樂為哀或以好為惡或以惡為好
或以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或以
愚為賢或以治為亂或以亂為治或以存為
亡或以亡為存或以得為失或以失為得或
以生為死或以死為生或以古為今或以今
為古或以是為非或以非為是或以黑為白
或以白為黑或以上為下或以下為上或以
陰為陽或以陽為陰或以天為地或以地為
天或以日為月或以月為日或以男為女或
以女為男或以子為父或以父為子或以臣
為君或以君為臣或以中國為夷狄或以夷
狄為中國或以內為外或以外為內或以前
為後或以後為前或以大為小或以小為大
或以多為少或以少為多或以強為弱或以
弱為強或以厚為薄或以薄為厚或以寒為
暑或以暑為寒或以春為秋或以秋為春或
以冬為夏或以夏為冬或以生為殺或以殺
為生或以成為敗或以敗為成或以利為害
或以害為利或以喜為怒或以怒為喜或以
哀為樂或以樂為哀或以好為惡或以惡為
好或以賞為罰或以罰為賞或以賢為愚或
以愚為賢或以治為亂或以亂為治或以存
為亡或以亡為存或以得為失或以失為得
或以生為死或以死為生或以古為今或以
今為古或

趙岐傳岐上永興一年辟司空掾遷二千石得去官行服制遷從之

桓帝紀永興二年二月詔公卿以下至六百石父母喪聽解官行服制從之

永壽二年正月初設中官秩二千石行三年喪

延熹二年二月復斷刺史二千石行三年喪

前漢循吏傳龔遂渤海人也以明經潔行著聞徵為水衡都尉渤海左右郡歲饑盜賊並起二千石不能禁上選能治者丞相御史舉遂可用上以為渤海太守

夫至知行高卓之士也今之公卿及二千石三年之喪未嘗聞也

通鑑漢紀其子道衰紀令吏民有父母喪者勿聽事使得盡哀

年楊雄傳王子雲不為親行一年喪不得哭喪三

見此皆詳於士民而略於百官公卿又何意耶

徐天麟曰西京喪服之制雖子令于古禮然士大夫至卒仕於天子若未嘗有服二年之喪在西都之末則公孫弘東方朔之徒皆不行喪制矣

自以為不及大臣而所行若此其俗可以見矣然考之宣紀地節四年令民有大父母父母喪者勿繇事使得盡哀其子道衰紀令吏民有父母喪者勿繇事使得盡哀

現事以為舊俗相承不敢踰國家之制宣方進傳年踰壯室

晉書載記後秦姚興弘始中詔將帥遭大喪非在
軍假葬埋訖奔赴如故百日者自免
輒去者以違制官罷理罪之
魏書李彪傳彪上封事之條其七曰禮云百官有大喪
君三年不呼其門此聖人緣情制禮以終孝子之情
者也自多事已來喪禮制度參用戎事宜還舊典
遭父喪如聞軍旅權以從事
周書苗光遠傳光遠初事梁武帝為建康令侯景之亂
光遠棄官奔赴江陵會梁元帝將討武陵王紀
軍事未解會梁元帝為紀所敗光遠乃還鄉里
隋書高祖本紀武德二年始許終喪然猶時以權奪不
斷元十三年軍旅將起東岳太尉常建孝假音聲人後
篤篤州刺史楊瑤奏曰臣竊考經傳喪紀有文歷代
相因情無異制斯事体大人誰敢專理天下
豁然以為常典經傳喪紀有文歷代
豁然以為常典經傳喪紀有文歷代
唐書李密傳密為隋將討王世充軍洛口世充
遣其將單雄信以兵挑戰密使裨將王伯當
出迎之雄信下馬拜伯當下馬答拜各通名
而已以之為禮一合而解
唐書王忠嗣傳忠嗣為朔方節度使河西節度使
兼知隴右節度使加開府儀同三司忠嗣父
母喪者皆聽終服若無其人
有喪者亦聽起令視事但給司出納教
令而已以之為禮一合而解
舊唐書文宗本紀大和二十年二月詔自今已後
三年喪期諸道節度觀察使及在京三品官
父母喪者皆聽終制
冊府元龜卷六百五十五
宋史禮志一
太祖建隆二年正月詔文官遭父母喪者聽終制
天聖十三載詔左降官遭父母喪者聽終制
代宗廣德二年二月二十一日敕三年之喪哲王之達
禮自非金革不可奪也頃者以來
一切不遵斯有紊
宣宗大中五年八月宰臣奏伏
以金革無避軍旅從權近日諸道使及諸道多奏請出
人吏解官赴奏等起復
非唯大敗傳門實亦頗紊朝典臣等商量自今已後
除特敕及翰林并軍職外其諸司諸使人吏職掌官
并諸道奏官並不在要請起復授官限其間或要
解勒使官任雖舊例準建置職
今勘公事待服闋

日却性依前奏官復之
五代會要唐長二年十月中書門下奏奉
年四月五日勅朝官帶兼史館者並
諸首幕府職事除裘後
及到任一年滿下憂服
第又宿州此官新授及到
即又解官奪職勅並與
陳状或人
到官滿一年勅
日事件二年考有又
初在下若干在此時
或是舉初在下勅
令御史臺巡覆奏是
臺巡按之後如是
景之間並事初在阻
各徵及力仍令重覆
職官及合本司長官
宋史大宗紀二年起
任滿日考其功過如是
董事成二年品任二
報又為川峽路轉丁憂
而奉制未畢若其
奏裁降並許
大中祥符九年親中侍
御史蔡齊言
臺諫多列東乞
服且奉等因義主所執

大德九年議曰南省咨前
在中書省聽辭任奔
五年相去凡四載軍官
代之期年後授以他職
天曆二年詔曰重丁憂
暫守利如漢若古之
後至元中代古終
細事或止於天而不
此令諸色人等父
則人子孫仍舊
由學而之仕
室也禹謨曰罔
子至於庶人皆
武全才出處繫
金時初得人之
為之御史臺
未終經筵之
報迫於君命
墨衰以從戎
可也舍是則
之制於是張
理在安定
研以扶植
方面等官
晴第八
為兄至
丁憂之制而忘哀作樂會稱衣錦者接踵于時宜
吏東思論言此以警有位者也嗟夫三年之喪未
述小報其親也三年之喪猶不逮服則視其親猶
路人耳主君子遭親之喪而有起復之命則以外
食日時以聞有所一定之禮斬
吐有杭從之事
文乙丑詔
材足以備
此令諸色
利足以轉
則大祖世祖
之子若孫皆
之外若
百官聽父母
結報許即

其墨報從後奔喪百
千里或萬餘里及
為人子者所安
父母容體雖
慨度請自今
文任所令
而朝廷
皆南省
制立法
研以扶
晴第八

張元性至孝祖沒歸葬絕而復蘇隨其父水漬不入四三日神宝成歡與之

北周楊慶母有疾不解帶在側親嘗糞而知之

晉王通仲淹居之喪勺水不入口未葬三月

徐曰求子有制焉期朝奠而夕哭朔望則加麻葛帶不從五世祖緦麻兄弟緦麻從祖祖姑緦麻從祖昆弟小功族曾祖父母族祖父母族父母族兄弟姊妹族祖昆弟族父姊妹族曾孫族孫族孫之子族曾孫之子皆袒免

唐長孫無忌等人曰禮為人後者為其父母報服齊衰三年為伯叔父母報服齊衰期為祖父母報服齊衰五月為曾祖父母報服齊衰三月為高祖父母報服齊衰三月為外祖父母為舅為從母為姨為妻為夫之父母為夫之祖父母為夫為嫡子為衆子為嫡孫為女子子為嫁者為姑為姊妹為兄弟之子為嫁者為侄為侄女為嫁者為夫之伯叔父為夫之兄弟為夫之姑為夫之姊妹為夫之兄弟之子為嫁者為夫之侄為夫之侄女為嫁者為庶子為庶子之妻為庶孫為庶孫之妻為庶孫女為嫁者為庶孫之子為庶孫之子之妻為庶孫之女為嫁者為庶孫之子為庶孫之子之妻為庶孫之女為嫁者為庶孫之子為庶孫之子之妻為庶孫之

助著即哭而却
治殺子宿親喪
谷霊設奠為之
盡其情有如親
却喪主容稱其
宰相集五十官
其仁而已云
李文公中書
男文一卷重
墳在乃凡
宋公弟事
筆如書之
楊州文悵
仲以母李
仁二則重
多士修
王二
上
述作名
三年
丁文
張海初
仁二則重
多士修
王二
上
述作名
三年
丁文
張海初
以母李

何宇衡博涵人時年已日軒患物不
合母家不願不入口數
之外不盥不櫛不啜
第宅成時自謀葬
期而不會及八十時家如
前以第如進一食
陳明來其定效
卿上日行明力止之
王母事母太妃曲盡
七十矣哭之哀
如喪之見
故高祖母二千氏亦
甸之家增正治物
每月不出閨
如是者三
年葬前
之天主
胡君仁事父母
葬地之書
品排文
盡各有
禮

殷宇衡博涵人時年已日軒患物不
合母家不願不入口數
之外不盥不櫛不啜
第宅成時自謀葬
期而不會及八十時家如
前以第如進一食
陳明來其定效
卿上日行明力止之
王母事母太妃曲盡
七十矣哭之哀
如喪之見
故高祖母二千氏亦
甸之家增正治物
每月不出閨
如是者三
年葬前
之天主
胡君仁事父母
葬地之書
品排文
盡各有

劉康公成王卒王子壽卒王子佐卒丁丑葬文夫人姜於南門之外劉子單子以王師會葬

單子歸告於王且弔焉閏月葬我小君頃王崩王使告喪於魯且問所以葬故

小敛之奠將何先焉對曰喪有四資於是乎有之有財以備物有哀以送之有禮以行之有象以加之財以備物則不匱哀以送之則盡禮以行之則上下皆安象以加之則遠而不廢

喪制五

守禮下

後漢志和帝為趙王時校行服

行服

晉書禮志大宋七年大將軍彭城王義康以母喪去職服中不起於是始大將軍以下皆行服

以私名伸公義者

中興以來三公卿議當依舊大臣喪三年其元凱拿不準此理自宜以仕以

劉康公成王卒王子壽卒王子佐卒丁丑葬文夫人姜於南門之外劉子單子以王師會葬

單子歸告於王且弔焉閏月葬我小君頃王崩王使告喪於魯且問所以葬故

小敛之奠將何先焉對曰喪有四資於是乎有之有財以備物有哀以送之有禮以行之有象以加之財以備物則不匱哀以送之則盡禮以行之則上下皆安象以加之則遠而不廢

張九齡李賢皆其人品本不下于鄭振
備記典故大節而大節已虧雖事業
在唐有如韓休之不立異黨而在朝之公論不可誣也
韓休之論奏論馬元超等之論亦甚
當之在明皇有羅倫之論大學士李賢吏中行趙用
賢文襄九也李鄴元輔楊溥之論大學士張居正皆
道士南宮乩問世人衆口不一而
世道人心自有公論不以武功之
大臣一小節而廢其生平如韓休之論不可誣也
古老也王于王世之論王官潘
良貴任好忠郎袁之論太監
馮保之例和省詩令宇
文襄九人既卓然千古矣而使海
內遺孝宇周
楊察請紋喪
考終居父之喪未入京
師史所謂又聞新及第
進士南宮乩問世人衆口不一而
歸見在生祠碑頌有名此二人
有此大節雖其生平有可議
之處未嘗以此而廢其人
況無知遠僧犯義者何
名我不勵天下而禮之
本由上而下伏見起復
之制也衆而知旨未允
宜留賜察敕遵成其志
以孝治天下豈不美
歟

欽定四庫全書

孟曰三年之喪小祥後與大功同故曰功衰此所
謂變衰也
唐開元二年知謙院歐陽脩論楊察請紋喪書
曰天子山陵近見下詔夏人知
已新先帝崩未起復已為
邊主南宮乩問世人衆口不一而
歸見在生祠碑頌有名此二人
況無知遠僧犯義者何
名我不勵天下而禮之
本由上而下伏見起復
之制也衆而知旨未允
宜留賜察敕遵成其志
以孝治天下豈不美
歟
玉藻曰父在為母杖不在也孝知貧貧祿利為可
以已也仕之使出曰我
祿薄位不尊祿厚官
盛如逆旅曰客舍
公事一相

事剌建有大事遣鄂有大兵華將相大臣名德侍從
巧有奪服者然亦不得已爾今山陵事務人可新
盡省寺監益無可用之才何至小官奪服以驅人耳
国若四先朝之盛不有是才之乖古人謂天下之事
多以不誠幸盛之人撰之朝廷事體所宜宜惜臣伏
惟陛下即位以来以四海為家以萬民為子以孝治天下孝不忘於
人一念之善一日之善之難盡之難大臣是率天下而為真
偽之起復臣奏陛下出命未是其處威之容大臣佐
天子以孝治天下孝不忘於

賢者稱謂孝智大臣起復大事綱常所關風化所係

昔士良卿二年之秋金革之事無辟禮班孔子曰魯公伯禽有為為之也今以二年之表從其利者言來知也陛下以孝賢金革之事起復之謝目賢所未聞也以周家大臣起復之謝目禮所未見也似與先王之禮教其臣為君者當視先王之禮教其臣為君者不敢違命以承言之仁而故事起復當代之非但當招故事以遵古代之故事起復當代之非但當招故事以遵古代之故事起復當代之非但當招故事以遵古代之

恐不能也為人子者報世親之心豈忍子此哉昔漢朝有一皇之長大學攻王數百人而喜之意乞終制此乞公臣之職所以為人臣不以為已也此人臣所以盡其子之報豈擬至于此哉昔漢朝有大臣起種種非盛世事而當公者不可奪史高之親非成其報也此事之所以為人子者報世親之心豈忍子

王恕論起復奪情不可為例狀　內官監太監黃順等

題奉聖旨准此吏部看得諸司職掌內外官吏人等例合丁憂者
仍以聞喪月日為始皇上以孝治天下臣民皆且翻
然感而興起守制況此小官而制奪清起復之門以十
祖宗之典而壞國家之大化事決不可此狀已前命仍
令照舊守制欽此欽遵欽依外起復如此則祖宗之法不
壞陛下仁孝之道通于神明光于四海而名無窮
矣欽此十月其
[illegible]
乙丑　[illegible]
母之喪故父母之喪故父而子服三年之喪所以報本也此
古聖人緣情而制之意禹世以之而不可易者又
聞古人君親之喪有三年不言者有三年不言者非
端情也蓋亦各稱其情而已唯我高皇帝聖吉
時制允文允武言吏監生員知印承差人等開父母
喪考妣合下免守制以教之以孝也而守制止于二
十七月所以示之有終也今者役等雖是手奉本
已后言念祿亦停守制人員除下刑部監官之清而
許其奪情起復臣等切以古之者蓋患有違前項敘
例使中臣孝子閒而議之心孰不安今陛下特降綸
音如此臣等固不敢違若不再陳但恐後之人遂以
為例相率而已非孝有傷聖明之風化是臣等不言

之罪也欲望陛下審為定例自今以後凡文職官吏
人等聞父母之喪非身任金革之事悉令依例守制
終喪敢有苟求奪俗奪情起復者許科道官糾劾本
人以違喪論奏俾之人以違制論如此則人知畏警
禮物相勸于孝矣何患風化不厚弘治元年十月具題奉聖旨是欽此

王恕定擬天監官舉丁憂父母狀　欽天監官舉丁憂父母

弘治元年十月具題奉聖旨是欽此欽遵
擬有母張氏弘治二年正月病故祖坐在籍天府東
直門外惠民局已于本年二月二日安葬畢思得
本職係是親男例應守制理合具呈乞照
舊回到監治事庶得盡其子職不致曠廢天文
本監官于奉天門奉高皇帝聖旨欽天監官員
等俱要行于靜一部緣大
及有年分父母故已例安葬畢事
官仍舊守制者要安官員正值興工之時及有前項
事例本監註定本職呈乞照舊回到部
考滿之年再到部
老回京呈奏得此奉二年二月十七日有本監五官
司曆馬經熙父故要回奔喪該監官奏奉太宗聖旨
著他去天順二年二月靈星節
該監官引奏奉英宗聖旨照例欽此欽此元年二月
監正谷崇母故奏要奔喪該本部具題奏奉宗聖旨
照例欽此成化六年三月靈星節
喪該本部具題奉孝宗聖旨准他去奔喪欽此欽此成
化十年三月監副楊瑛母故天府人
葬成化十七年三月中官正皇甫
順天府地方奏要安葬成化二十
二年十二月扁刻

博士安共父故置地順天府地方五舂丧安舂本部部尚文伯剛趙惟俱限二箇月舂丧安舂畢日照禮辦事官行八十有四年以衰幼父故置地則天府地方典刻玉敕祖母又係自舍之孫伊母丧舂合請本官曲太監官堂得不知父本官母有母丧舂合請即呈監轉呈本部照例奏為乞賜遵用父得其安舂已呈其舂制方終其呈意欲免其舂照例有貧以舂親之中例該監舍却得舂丧敕之是為不合止梅查近士吉者仍无捕係提舂遣回守

而是豈知為古之相
承蓋忘前之思所以
在公勤而求其安者元朝風夜
至於引古訓以與其又之後承旨臣
相與彼此未暗而人
又不得前旨規一
日見其處之容
人皆以之酌楚而望
于廟而之以其書之
非其一之勢
推以至於理於
陳陽平君以喪
手王子以書
甲子朔二十
惟元年
獨之至以有
之謂也自
之所以
罰之所以
正
所以
容之
日全一人之
上動當之者而所以為
程為生者也臣之進也元稱之

改所以之事當而以
有改未知當之云也自
起步至之中此特
類甘於者非先
本立形神增氣
陛下神智之
離之文已把恨于此大
以君臣之義效忠于於
于一日臣不知陛下何早
在先朝時言當起復
藉本言當面未有不
且陛下以不允輔臣之
以奈天下人心賴以

其精神之专恐世庶之迫切必有不能如裴目之周見者而以海之迹聽風教者又日以物曲尋常之其設之十何以如裴日之教信而決疑是朝臣之說痛抑鬱而不得伸何日旬此也臣以為朝臣之說不如陛下一日臣又不知陛下是為七千天和動易是定之大者臣竊惟不使之容東例千十九年者声載此其病根于此稽之一代安天下之人心亦可以為證矣而陛下之日声刑是之不明也大制家之次上等決所以為紀法之刑而安排妃之舉者也今陛下之所既有成命矣門是哨也臣竊惟不使之容東例千十上主之言治其所請則又手音物彩清幾至清明為盛論不

知決可也臣竊惟陛下以為當人心而公議以為紀法之刑而安排妃之舉者也今陛下之所既有成命矣門周是而公天申者其要吳之迹于此歌狀死為望上衆之文物次四事孤器建設楊廣令幼我事物事是定月光日我大下亞中天子事如祖長要衛等物謀相與世事新江義後是今當在走之注必有能指吹細常大長以成此字長者訂制小矣如大皆之盡士楚都給真中更一步甘把決成定成行為我使人心長吃舉門若狂紀為天地祖宗之為時大衆前今可交朝今是雙本十大人有非祖根之指也何必使義冠華帝明王以仁事之情長臣于君而未開為其所奪也夫情之當以孝之情長臣于君而未開為其所奪也夫情而淵之以作崇成世事裁奪之一等宜所為以孝教

天下者或本朝輔臣有
起復當時當臣而且
情起復之例而廢之者
令奔喪守制則朝廷
平伏頒降丁憂居正以德
干正而一正足以格
郭元棟疏答 臣子九月二十六日朝講畢居正
父喪居正三疏乞
必再疏辭之皇上不
末切暫留之疏遞上
如誠冒干天非朝廷
蓋異當之計者有之也今當言責者不止臣已
當矣臣恩與而不言
今臣取其身爵錢收
為望上陳之曰:內掌相者社
稷細事臣不敢知
朝廷眼前之務九法敕日被祖宗恩典
親居正之父之也
制商公相位之尊
欲正人為居正計者
計者不一日而當
授翰林而使翰者也以
朝廷眼前之中而

政育開卷經史問卷補救以人倫為先故其揀
擇宰臣之考問動尚旨正二品以中書分議之是
會之尚書備宰相之咨禀廟之朝下逮荐廟之朝則大
義所繫視此親切未嘗以來閣慶之品以大物之職屢布
有位名位未嘗不足故也今使制書兩紙上勤採治採生民為中欽訂
之字儘思報效何已臣竊惟國體崇於封爵爵賞之設所以
也西班先於野當論正義倫起復特旨建言
為社稷之計臣忘賤蒙收下睿其歌詞以示子孫如
臣生逢聖主勿丁茶荼生也
是上覽重之勿丁茶荼生也

給事中何栻駁回劉安禮為中書舍人制

安禮之父安上起陽翟一郡中制昌言
安禮勿承父命之初為
查之故也有司不安其心奏
鬼神書事等皆以謂書
班敘凡以見望上不
革知之月初二日輔臣
閣作相日其稱臣吉
勝相相錯誤而嘆宅
明音暫點之遠乎夫明
則一體隨班未嘗凡交
為類禁載之制溥吾見
何音而然數曾任申明
輔臣之自汉數跋入措
降二級調用

前輩小史成勇初著為古為重疏奏劉昌以義不後
君謂古者列國之君臣可得而經今日一統之君臣
義無可逃見天下凡為臣者皆不容以二年之義終
則為後君為不臣先聖之詩書可考先王之典禮可
終不敢人紀畫化為參獻不止也至不敢承命者指
以長短為為之奸蹤入上責其回伐其命者治
時旬日為之事大事公疏劾劉昌言制書道周
林甚支上從其請把持并為何大主稿

經016-606

經016-608

遣于洋州祭之日大臣至右僕射至尚書丞郎至
温舍北祖道給酒肉生口
與百官會上元於大
極殿三年之制天下
孟冬郡人鐘鼓合發不
可不慎且非成製也
謂施行諸事若之曰迎
氣之禮為學那頗
其言似學加勿者
十月下十一年六月
車駕於大路于太平觀
分乃罷丁未幸御
飲酒嘽勒疊見簡書見其
乘紅馬馬若北一人
乾隆陸欽湊博物班賁者五留拜郎像是
帝與舊耳目之地也昭信義實堅行
而史册書之矣可不慎哉

晉書三十六 列傳第六

第六禮除
後書表聞人延事未
自增似於之已甚于
室中央外母母曰賢特性
一時主愛自非帝尸
為人所忘伍於夢人名
乾隆校刊
嘽勒疊見簡書見其
乘紅馬馬若北一人
乾隆陸欽湊博物班賁者五留拜郎像是
帝與舊耳目之地也昭信義實堅行
而史册書之矣可不慎哉
以數升設席骨立殆致性衆稽性
其路於而乱姐揩帝嗚畢
各乃乌禮篤能
改不言神曲於
設中之士故以動
何曾仙路書
體篤丁又當
政人於名之
以大下不
簡曰此
盛病
能
味不存口食之則也論
昔馬味嘉生父
日以及獨下坐
時發去時母
歸葬荒破未
加籍紹與決
賜叶血數升及將葬食一
鄉人圍基對若
詔籍紹與決
賜叶血數升及將葬食一
鄉人圍基對若
雖勝欲二十而
鼓直寫矣舉聲一歸則又
為哭指曰阿舅
為列之士
以動
自居時人數
為
晉書三十六 列傳第六 郭璞仙為史部尚書丁母憂哭甚不

明會典錄　查廢時行在禮部奏監察御史繫後居
舊例可觀武宣仍舊行
五代史記　楚王馬殷之乃曰嘉禾之異一年再秀
舊史　未之聞也
舊唐書　殷卒而嗣子繼豐亦卒

喪
吉禮七

遠禮一

後漢書宋弘傳弘為河南尹先是潁川龔訟附梁
冀為郡令有同產弟歲生得罪于冀亡命郡當遣歸宇會母亡郡埋葬為納布於
吉興即捕殺之郡當遣歸宇會母亡郡埋葬為屋於
受封然後發喪遣還吾各喪行途遇之使車捉車于
中答埋亂下大署帛曰論貴友貪官理毋乃
具表狀遣安銅印
不奉宋昔五十其子平帝幼
乾學按禮為君子而設若舒直翕斂耳非
步以
之高可以為世手故刑若聖人之
不得已所以維禮之易也

晉書成仲璋為
荊州刺史桂陽人黃牧生父深已父
詐服亲喪言迎
仲璋乃曰律詐取父母幸巢市
以二親生存而
之欺書之科正
舊和續軍父遠
父存言人相
庾律東觀
乃議曰依禮親
安之喪自
喪哀成伊
者聞父母喪為
跪議曰父母

婦人以夫為天亲顏父母聞喪即負天立當擇
日待時若晝而不即舉
祖者與父母同
間則親尊長喪而不舉亲
各遭成二等卑幼各減等
疏義●期親尊長謂祖父母伯叔
父姑兄姊夫之父母為女君出等謂喪即負
舉發若因不舉亲者徒一年大功尊長減不舉亲
仗九十小功尊長減不舉亲
不奉亲笞五十其子卑幼減笞尊
長一等出降者謂姑姊妹外服期出嫁九月罪同
則親尊長科之其服數止隼大功之月降親出降
舉此若有嗎降為七月之類亦準前降之月為服

晉書成仲璋為
荊州刺史桂陽人黃牧生父深已父
數之喪匿伏本服科之其妻既非
在禮父母
親尊長又味卑幼
間曰聞喪不即舉亲後
除日舉記事發合得何罪
答曰依增斬衰之哭止而不足舉亲之哭若往而
反大功之哭三曲而成小功總麻容可也隼斷
禮而輕重有殊關中雖
知舉亲是雖舉法不可無罪焉以上不
重大功亦不言日為期小功以下亲各以日
非若未舉事後者各
以不舉之坐
五代會要後唐天成二年
臺人中有遭夏者居五臺伏以人倫之
現有員於真判定不公於期
今後請已官員內有遭喪者點責不盡終身不

春秋莊公二十有二年
二傳合書春秋於婚
姻重事以慎中饋者
至恩愛世不以為非
一又不曰夫人蓋已納
幣之夫人
春秋文公二年冬公子遂如齊納幣
公羊傳納幣不書此何以書譏何譏爾譏喪娶也娶
在三年之外則何譏爾譏三年之內不圖婚
三年之疾矣非人心為皆有之加之也以人心為皆有之
著也有人心焉著之則昌焉獨於娶焉譏
春秋宣公元年春王正月公子遂如齊逆女
三月葬我小君文姜
穀梁傳其不言及夫人婦姜至自齊
其本矣

公孫敖夫人聲姜也卒而哀公誄之非禮也誄者累其生時德行而稱述之以定其名也今魯大夫人而哀公誄之非禮也

王澤奏曰前以元年詔書令天下州郡舉孝廉民傳化年豐下十六州郡舉孝廉今本州中正各言上太子家令處有弟喪嫁女非時須東司馬陳惠等各承重慈母服化年豐下十六州郡舉孝廉今本州中正各言上太子家令處有弟喪嫁女非時須東司馬陳惠等各承重慈母服

案喪服經父卒為繼母嫁者不杖期今惠等各承重慈母服

案喪服經父卒為繼母嫁者不杖期今惠等各承重慈母服

永寧二年黃門侍郎王導奏承重慈母服

永寧二年黃門侍郎王導奏承重慈母服

案喪服傳曰繼母何以期以名加也繼母雖比親母猶降一等今導以慈母服

案喪服傳曰繼母何以期以名加也繼母雖比親母猶降一等今導以慈母服

禮無人臣為君之母妻之文故不制服

禮無人臣為君之母妻之文故不制服

議郎衛瓘以為女子成人適人父母沒而為之服

議郎衛瓘以為女子成人適人父母沒而為之服

瓘以為女子小功之末可以奉嘗無奉嘗主祭

瓘以為女子小功之末可以奉嘗無奉嘗主祭

成比長女二十宜如冠禮

成比長女二十宜如冠禮

侍中郎曹述等以為女子出嫁與男子異

侍中郎曹述等以為女子出嫁與男子異

議郎衛瓘以為女子成人適人父母沒而為之服

議郎衛瓘以為女子成人適人父母沒而為之服

瓘以為女子小功之末可以奉嘗無奉嘗主祭

瓘以為女子小功之末可以奉嘗無奉嘗主祭

成比長女二十宜如冠禮

成比長女二十宜如冠禮

侍中郎曹述等以為女子出嫁與男子異

侍中郎曹述等以為女子出嫁與男子異

議郎衛瓘以為女子成人適人父母沒而為之服

議郎衛瓘以為女子成人適人父母沒而為之服

瓘以為女子小功之末可以奉嘗無奉嘗主祭

瓘以為女子小功之末可以奉嘗無奉嘗主祭

成比長女二十宜如冠禮

成比長女二十宜如冠禮

侍中郎曹述等以為女子出嫁與男子異

侍中郎曹述等以為女子出嫁與男子異

回來也何者小功絰可以要至于下殤之
小功則不可也本服重而降在小功既不得同小功
而要妻本服周而降在大功尚嫁子于孔悝曰娶妻
爲重嫁子事輕今君云不可納婦容可以嫁子爲難
且既不明不以嫁子而獨明不可以娶妻事重非其
類矣傳雖曰今舉重以明輕何以謂之不類孔悝曰
傳意謂本周而在大功若且不得冠子嫁子納婦豈
妻四事夫祖婿納婦三事皆子身之吉事不在已
要妻一事非任他人則已身之吉事在于則輕在身
則重輕故可行之于是未重以卑降且哭而後可以降服
之明表亦既差降且哭而後可以降服何以謂之不類孔悝曰
輕者則知重者慶明輕事何必齊令若欲使其文觀于
而今獨言小功之殤不可以娶妻是指言重者不可
也言重者不可輕何得輕此從重耶
言自卑何得輕此從重耶

大功之末可以嫁于小功之末可以娶婦人稱夫
之黨父大功已雖小功卑哭可娶妻則父大功卑
于此于子爲姑服也以已爲姑服也故于冠子嫁子于
子娶婦近于歌事也故于冠子嫁子于卑婦男不
可矣已有緦麻之喪于卷又曰禫已雖小功既
卑若又曰禫已雖小功既何以謂之不類孔悝曰
日父稱大功已雖小功卑哭可娶妻則父大功卑哭
可娶娶婦將不雖耶注曰五服之制各有月數月數
之內自無吉事故曰棄麻非所以接幷昏也春秋左
氏傳齊侯使晏子請継室于晉叔向對曰同君之籠
也棄經之中是以未敢請言雖輕衰之麻猶兩婚姻
向稱在緦經之中推此而言雖輕衰之麻猶兩婚姻
之道也而敢本敢始之義斷于冠婚見之矣雜記曰
非通有也謂男三十而娶女二十而嫁于仲春會男
女使云于此時也幷若不禁此亦是禫禮非經常之
典也又訪于江熙答曰按大功之末可以娶婦又曰
小功之末可以娶婦又曰小功卑哭可以娶妻此悉
是明文不知何故不如范語尋此旨爲男女失時或緦
也娶婦則吉主娶妻則凶主故父大功之末不
得行之又尊稱重于已爲主故父大功之末不
不安今所爲若重所執若輕又生時人由來之此旨
不敢棄于是爲人義爲記婦

同報父在小功可以
兄乙為人後甲妹景
者已許嫁而未成今乙亡如加
親甲令於
以嫁子不言降服復有異也兄在大功嫁小功之
妹猶父在大功嫁小功之女也謂甲今嫁景于禮無
嫌范雖曰禮小功不
易衰之練冠而長殤中殤之小功日受三年之葛又
事則明降服所施各異今子問之其禮何居蔡吾曰
大服有降有正此禮之常也若其所施必皆不同則
當舉其一例以為復說於義也今而未著明其所
施有問有要不可以一勺槩故隨事而言之也鄭君
小功之末可以娶妻而下殤之小功則不可據此義
以為下殤小功不可先傷之說按長殤大功
亦降急視而豐但言下殤不可以娶明殤之服雖不
可以嫁明殤之服雖不可以娶而不言長殤不
當降和男行女從和從者輕當重二者不同故
其制亦異也范又難曰禮舉輕以明重下殤猶不可
自娶則長殤大功何可以嫁之禮所謂大功末
正服大功末降答曰下殤不可娶妻若謂已身也若
言嫁可人嫁子若謂人嫁女父也身自行之人事為重假
如子其理差輕然
之不嫁也○東晉豪族
范子其理差輕然
之不嫁也○東晉豪族
功姐妹
女一也○宋何歡問何承天曰父有伯母嬸女服
正服大功末降答曰下殤不可娶妻若謂已身也若
言嫁可人嫁子若謂人嫁女父也身自行之人事為重假
如子其理差輕然
之不嫁也○東晉豪族
婚王文和子力拔不
女父不知婚事豈得
以私娶妻則女身雖有服謂出門無主也伯母義服
而姐為長主干理不通徐野人曰禮許變通記所稱
父大功者非為姐之家又
國禮為人後降本親一等又云為姑姊妹適人者小

名則義在其中二上
降服衰之恰當年本
曰人有妹未降服已
小功不抗降在小功
時人布此婚嫁者
服更四月況降服已
降體有大斬比期無
晉書載記石勒既僭
南晉書曾志石僕射
基尚不奏樂晉王雖
一同標服奏樂朝賀
禮輕重有異要婦思
之宜便應並通藉謂二等誠俱是意
又宋世諸事非全吉三日不樂禮有明
文宋世諸事降在大功者婚停廢樂以申私戚而以

王文恩並云本服降
制不樂而天不降其主天監十
和有臨川化子大功之慘具論此義祖已詳悉大
文皆看大功之末父下殤之小功本是期服故不得有二吉之
事接礼所云下殤小功本是期服降大功理當不可入閒行者是用
礼況本服是期降大功理當不可入閒行者是用
鄭玄逆降之義雜記云大功之末可以兇子婿于此
捐本服大功于則小功之末通得兇子婿于此
有兇喪此則小功之末通得兇子婿于此是當出大功之
可以兇子喪子此是當出大功之身不得要婦前所云大功之末
小功之末可以兇子喪子非直子身也嫁前舅姑
故有出妻婚禮同之七要婦前舅姑
不得便娶有子故皆言不得娶婦
有妻一人子至足外娶
婦一娶三喜之凡事皆小功不行三喜之凡事皆小功之末
行三喜之凡事皆小功之末可以兇子婿子非直子身也嫁前舅姑
子父小功之末可以兇子婿子非直子身也嫁前舅姑
所厌之人乃可出妻厌義安在通之禮本是父之
成有出妻婚禮同之七要婦前舅姑
不得便娶有子故皆言不得娶婦
有妻一人子至足外娶
婦一娶三喜之凡事皆小功不行三喜之凡事皆小功之末
行三喜之凡事皆小功之末可以兇子婿子非直子身也嫁前舅姑
子父小功之末可以兇子婿子非直子身也嫁前舅姑
所厌之人乃可出妻厌義安在通之禮本是父之
成有出妻婚禮同之七要婦前舅姑
不得便娶有子故皆言不得娶婦
有妻一人子至足外娶
婦一娶三喜之凡事皆小功不行三喜之凡事皆小功之末
行三喜之凡事皆小功之末可以兇子婿子非直子身也嫁前舅姑
子父小功之末可以兇子婿子非直子身也嫁前舅姑
所厌之人乃可出妻厌義安在通之禮本是父之

為子壻緦麻報不
子壻小功之末可
若父子大功之末
吉祭之末可以
報
日子之子壻可
是孫之所為也又令吉
服大功前不得為子
不可完子嫁子則降服
凡以義所以制禮也出
義夫出復出復或有再降
大功若是大夫士又以尊降
義夫出復出復或有再降出後之身事本妹降為
十九歲年二月冠子要妻之月其女當嫁今年盡
此世父已下父衰若你本服朞者過後年二月不

並改重于此而
雖降猶服則隆昔舊
降而絕小功之
大功降為小功正是一
有異性下商之服特明
故文志性下商之服特明
報昔經頭成與舊
凡成降服它不
日不子言大功之
小功言下為則
大功若已大小功不
疑者記不得直云下為
深之所說也遠從
北史事業與傳業與聘

是國立即向何即回是
義我此中記王
明知不凡之一事亦不盡
凡用二十五月以王
遠不合
(附)子為庶母報說緦
為君之庶子女子子嫁
母姑姊妹○即注女子
父尊出者時及時也
已後許嫁為成人有
若終世父已下
十九歲年二月冠子要
此世父已下父衰若你

雖及時降而緣是以云明
乃事故義增疏者
舊讀合為一章
子以下報字人
文分大夫之妾為
其下別為一章
父母姑姊妹
已嫁者全服
為君之庶子
功之服仍言
母姑姊妹服大

並改重于此而
雖降猶服則隆昔舊
降而絕小功之
大功降為小功正是一
有異性下商之服特明
故文志性下商之服特明
報昔經頭成與舊
凡成降服它不
日不子言大功之
小功言下為則
大功若已大小功不
疑者記不得直云下為
深之所說也遠從
北史事業與傳業與聘

如初入室分子
婦各合卺而坐
男子夫婦氏
不爲維全之
不悟勤氏之諺而
當作惰慢教之
于母有慕踰而出
國已將嫁而先爲
大功之服也此不
之謀喪服者亦未
喪禮故不可以不
已詳見于大功爲
喪禮是禮可見鄭氏之
爲說天地非但
有閒于冬至祭
女婦作安從人宜矣
婦各卒哭明日以其
長婦治祭事自
十二月祭明日又祭
祭用丁日之
故也男女各
女子嫁者
云

十七日內若男新娶婦喪而喪
成人等爲之大功之喪
以下生子之月男
謂之嗣親
不爲維全之
當作惰慢教之
于母有慕踰而出
國已將嫁而先爲
大功之服也此不
之謀喪服者亦未
喪禮故不可以不
已詳見于大功爲
喪禮是禮可見鄭氏之
爲說天地非但
有閒于冬至祭
女婦作安從人宜矣
婦各卒哭明日以其
長婦治祭事自
十二月祭明日又祭
祭用丁日之
故也男女各
女子嫁者
云

中使皆公卿之母之請又意殊聖帝所哀也
禮也今恪皆而不為少對曰惟主命人子安敢
主命親有備吉凶男吉而女凶不同
服主喪婚皆使有司備典故母用裕儀公主喪秋
少待年不為非吉凶如變使帝曰更思之會大喪
博士皆彫衆議亦疏帝以見駙馬
都尉引戾宗廟莊母喪聖恩念其亡母遣來乃許公
主今年八月出降今喪
義人倫大綱所以開賢惟冠詩之首著王化之先也昏
屬之約孝行為本所以
也聖王知二端為訓
采問名納吉加旋皆
通謂之義所以上承
之尊不可變也故制喪禮曰納
主人乃進賓命于廟稱事立
夫義帝楚文王子孝則致不失降于太和陛代賢之
以為禮敦又江陵門
其禮文又江陵門
或否故后之子攝策服而衣冠出以喪禮處之以情相因
誰云報哀惜吉是亦
抑亦為國家之計
今公主宜則下嫁又
舍大司空小侯亦抑
義降其降制於陽
字重之史冊望無疏
光明天下幸甚處

君之宮妃嬪人等妾皆各以二字若位號夫
夫亡不稱若干如之妻稱若干氏如之妾稱
若各氏凡五等不知若干氏如之妾無氏稱
父母家氏凡公子公孫稱公子公孫之子稱
妾事理重若宜與王后同凡公子公孫之子
妾適人為國夫人者亦稱公子公孫之子
以期年為請由此言之凡稱公子公孫之子
嘉靖二年七月承閣下公王子孫
未小作給事中安磐等上奏皆言
以特大宗之服未除于志等以為
等事皆大可疑天地萬宗廟
不能以禮義其親也閣小民有
故以禮而婚兄聖人人禮治天下
世若子庶孫
之私不欲聖朝之喪其女猶不
敢極四方無憲萬
有一則美請俟

經016-625

服問兄弟人爲免絰婦人爲免絰唯公門有稅
衆棄傳曰君子不奪人之喪亦不可奪喪也
也主見人哭
見人哭而見其去也又哭之其未
間元服一年之喪兄見人皆不主往父母之喪爲爲
已兄弟之重未葬而著吉服者
必喈衰服而後見
喈衰服不執事婦下居父母喪服從吉
喈衰服不執事婦下居父母喪服從吉
喈衰服不執事婦下居父母喪服從吉

若罪可期親尊長舊之其服教正準大功之月餘親出降準此若有殤降為七月之類亦准所降之月餘放之皆依本服杖之其義既非尊長又殊卑幼在禮及詩比為兄弟即是妻同於幼

李林甫開業初上名欲援用時新主寵屬皮居母喪棄麻大惡之即令弃去類士大夫乃著枝撓桃枇

唐律疏議卷第廿六

斬衰制度未終釋服從吉於預吉審者杖一百

兄或曾祖未終父喪父母父夫喪二十七日內其祖父母喪未終而出妻之類若出妻之後始知制詔承嫌之事若不即舉劾經赦節目合論及為赦入公門笞廿

明律十七不孝條注居父母喪釋服從吉○不義釋服從吉者父母喪釋服從吉○不義釋服從吉者謂居父母之喪喪制未終釋服從吉者杖一百注居父母喪釋服從吉者謂父母之喪喪制未終釋服從吉者杖一百

唐律疏議卷第廿六

明律是制大功以緦服從吉者大功之月餘親出降準此若有殤降為七月之類亦准所降之月餘放之皆依本服杖之其義既非尊長又殊卑幼在禮及詩比為兄弟即是妻同於幼

李林甫開業初上名欲援用時新主寵屬皮居母喪棄麻大惡之即令弃去類士大夫乃著枝撓桃枇

唐律疏議卷第廿六

斬衰制度未終釋服從吉於預吉審者杖一百

兄或曾祖未終父喪父母父夫喪二十七日內其祖父母喪未終而出妻之類若出妻之後始知制詔承嫌之事若不即舉劾經赦節目合論及為赦入公門笞廿

明律十七不孝條注居父母喪釋服從吉○不義釋服從吉者謂居父母之喪喪制未終釋服從吉者杖一百注居父母喪釋服從吉者謂父母之喪喪制未終釋服從吉者杖一百

唐律疏議卷第廿六

明律是制大功以緦服從吉者大功之月餘親出降準此若有殤降為七月之類亦准所降之月餘放之皆依本服杖之其義既非尊長又殊卑幼在禮及詩比為兄弟即是妻同於幼

李林甫開業初上名欲援用時新主寵屬皮居母喪棄麻大惡之即令弃去類士大夫乃著枝撓桃枇

唐律疏議卷第廿六

斬衰制度未終釋服從吉於預吉審者杖一百

兄或曾祖未終父喪父母父夫喪二十七日內其祖父母喪未終而出妻之類若出妻之後始知制詔承嫌之事若不即舉劾經赦節目合論及為赦入公門笞廿

明律十七不孝條注居父母喪釋服從吉○不義釋服從吉者謂居父母之喪喪制未終釋服從吉者杖一百注居父母喪釋服從吉者謂父母之喪喪制未終釋服從吉者杖一百

乾學按禮經言喪制詳矣初不及服內生子之禁者蓋孝子三年之喪哀戚在中衰麻在外原非禪衣可比故曰內喪不外服

生子即見於右師則知禮史所不載況

又何論乎蓋一切毛之屬皆一時人子正以天下統盟且笵子喪尸子之喪哀戚在中衰麻在外原非禪衣可比故曰內喪不外服

之則是先王未嘗有此禁子明衰絰

也一至此乎愛人之無加者固不足

責矣章是之子借神之志且勸子隨事

名教而外不囿乎王章者之世夫安望

知禮之君子在有世之責皆衰生之所

氣而是非之不奉著罪並故無爭人心

於時更衆証行鬼神遷數其衆

在律且不赦而風俗可以斬罔不畏國與理

故舍鍾

乾學按禮經言喪制詳矣初不及服內生子之禁者蓋孝子三年之喪哀戚在中衰麻在外原非禪衣可比故曰內喪不外服

左傳定公九年春宋公使樂大心盟于晉且笵子尋和之尸雖遇有疾乃使向巢如晉盟且笵子孫之尸子明謂桐門右師出曰吾猶衆經而子擊鍾何也右師曰喪子在此故也既而告人曰己哀亟而生子矣何故舍鍾

乾學按禮經言喪制詳矣初不及服內生子之禁者蓋孝子三年之喪哀戚在中衰麻在外原非禪衣可比故曰內喪不外服

孟人室之禮則自宋公待人子正以天下統盟且笵子孫之尸子

生子即見於右師則知禮史所不載況

當有居喪之制矣且倫反子此等大節

日有罪之不道哉

後生書來蓋為卑安大守兵有疏宣英親不聞

疑隆居其中行服二十年蓋與相見問受妻子而宣

五子皆服中所生蓋大略曰寢宿衆歡而學育其中

於時更衆証行鬼神遷數其衆

此舉可見衆之世原以服為生子為兆

禮矣傳言五子皆服為所生未必皆生子

唐律在父母喪生子

疏議曰在父母喪生子者徒一年

居父母喪生子已等名例免所居官事中

罪並合免所居之一官

父母喪生子者皆同二十七月內懷胎

者若父母未亡以前懷胎雖於服後生子者不坐

解除服以後始生但計胎月是服內懷者依律得

周父母喪生子

二十七月之內兒故二十年十釋服日生

子二十年之中者皆可謂之服內所生矣

公羊傳曰父母之喪三年矣何以三年也

公羊曰父母之喪三年矣何以三年也

公羊曰父母之喪三年矣何以三年也

公羊

經016-630

經016-631

經016-632

喪大記 十有一月之末 食之 檀弓大功 喪三日 不舉火 大功 論語 孝經 左傳 杞孝公 卒 晉悼夫人 喪之 卒公 不徹 樂 禮也 禮 鄭國 既葬 除 即於 伸 親之 喪 可于 初喪之除 即於伸親之喪 可于 舞 鄭焉 不舉樂 又 禮之明 則 耶 左氏 但以 以 作樂 作止 四門 博士 雅 趙 漢 之重 其于 王服 皆有 服 若 同 姓之 親 其 小 功 緦 布 冠 繩 纓 喪 大記 祥 刀 外 無 哭 者 祥之日 鼓素 琴 喪大記 祥 刀 外無 哭者 禫 而 作 矣 故也 論語 孝經 文 問 三年之 喪 期 已 久 矣 君子 三年 不 為 禮 必 壞 樂 必 崩 舊 穀 既 沒 新 穀 既 升 鑽 燧 改 火 期 可 已 矣 檀弓 三年之 喪 二十五月 而 畢 祥 禫 中月 而 禫 禫 而 從 御 王 肥 卒 公 不 徹 樂 司徒 卒 哭 不 徹 樂 公 薨 大 子 在 殯 宮 大 子 太 學 博士 封 祖 舉 諒 大 喪 三 年 不 呼 人 樂 之 而 不 與 人 樂 之 世 叔 母 故 主 婦 之 喪 期 而 不 與 人 樂 之 而 不 與 人 樂 之 祖 舉 大 功 之 喪 三 月 之 喪 既 葬 而 反 哭 虞 祔 而 反 哭 三 月 而 後 可 以 除 喪 除 喪 不 反 哭 既 除 喪 而 後 可 以 弔 人 弔 者 入 門 而 右 主 人 在 門 之 右 相 對 賓 立 于 其 南 北 面 主 人 之 北 西 面 北 上 賓 致 命 主 人 再 拜 稽 顙 賓 出 門 左 主 人 拜 送 賓 反 位 哭 拜 如 初 入 門 而

是以仲連辛垂主爵不入秉偉在稱
倫之序而項羽等又神百等所謂
樂限鳴絃又豈知驛馬將者
明人精乎之賢
正典未為合事之情狀為
論鮑鮑之知管仲辭薦言小相也當小
節而名推而類之策管之比
皆知名推而類之
為將若以王公位重庶幾先歌
者謝絃和去食在石之勞鍾公和
節以為之給不可拍解
若手舞以之發手二未有
今以明歸宜明德政策曲書斷刑
政好將失據典正綱紀
事由心象以辨疑
學盤園子如子之思齊太學博士對
禮經是來廬大模成規莫於舉拿
先公儒於有紀論所事數吹之
之中不學不見有重任裝飾乃得
之合性其香氣雖曰小疾敬甘
以禮云數無老不得
今日之儒於白屋而有
是一人之知其學而日之
是之子不明之人私生
不在學箱數之事
乃作仲禮以
爰和以之
之所重人
之所重

經016 636

經016-637

經016-638

春秋一會北序录

子張子張自衛歸魯館於

春秋因以梁七之例而書鄧亡不當仲嬴人之以其子為後也在鄧子不在魯人也

胡傳鄧季子以魯人而為鄧君夫人者是為魯女而為鄧君之妻也

而之道也公羊云魯女有為梁夫人者是為梁

此以魯之君臣為文而有其國則一也春秋所

方之如此而之子之所生之子之所生之子

之如此而之子之所生之子之所生之子之

所生之子之所生之子之所生之子之所生

之子之所生之子之所生之子之所生之子

之所生之子之所生之子之所生之子之所

生之子之所生之子之所生之子之所生之

子之所生

得也天子之禮若可施乎父祖之前令出朝廷之
福門榻法昏亂不章曰葬通典等寫與謝安書稱無子而養人子者自謂同
於之制堂施於照灶今世行之甚衆是逆人倫昭

二氏禮

○○儒通考服

唐玄宗開元二年勅道士女冠僧尼不拜二親是庶子而已其生母猶存者人或即稱妾則不拜父母其有改配重及尊屬禮數一準常儀見金史

乾學按二氏之徒自以出家離俗竟不考服喪書服彼其本教固然也今乃使之行跟班二氏之本異類甚盛心也第不知唐之世曾以此

將使之不拜乎抑亦別有說以處之不得而可知矣至明之定律遂以此條入

之者不免為非孝之罪而已

新唐書禮樂志開元二年勅道士女冠僧尼不拜二親是庶人之子而已其生母猶存者人或即稱妾則不拜父母其有改配重及尊屬禮數一準常儀見金史

乾學按二氏之徒自以出家離俗竟不考服喪書服彼其本教固然也今乃使之行跟班二氏之本異類甚盛心也第不知唐之世曾以此將使之不拜乎抑亦別有說以處之不得而可知矣至明之定律遂以此條入

舊史志仁宗天聖七年以僧道士女冠有父母在京師者令歸侍養其不願者聽之

乾學按仁宗此詔用律文之意而推廣之其不願者聽之蓋以其人既棄世俗之樂而走人壺之門則其親之恩愛已絕不必強之使歸侍養也

宋史禮志仁宗天聖七年以僧道士女冠有父母在京師者令歸侍養其不願者聽之

乾學按仁宗此詔用律文之意而推廣之其不願者聽之蓋以其人既棄世俗之樂而走人壺之門則其親之恩愛已絕不必強之使歸侍養也

元史英宗至治元年定僧道有父母在京師者令歸侍養其不願者聽之

乾學按元英宗此詔用仁宗之意而推廣之其不願者聽之蓋以其人既棄世俗之樂而走人壺之門則其親之恩愛已絕不必強之使歸侍養也

元史英宗至治元年定僧道有父母在京師者令歸侍養其不願者聽之

乾學按元英宗此詔用仁宗之意而推廣之其不願者聽之蓋以其人既棄世俗之樂而走人壺之門則其親之恩愛已絕不必強之使歸侍養也

舊史志仁宗天聖七年以僧道士女冠有父母在京師者令歸侍養其不願者聽之

乾學按仁宗此詔用律文之意而推廣之其不願者聽之蓋以其人既棄世俗之樂而走人壺之門則其親之恩愛已絕不必強之使歸侍養也

舊唐書玄宗開元二十年勅道士女冠僧尼不拜二親是庶人之子而已其生母猶存者人或即稱妾則不拜父母其有改配重及尊屬禮數一準常儀見金史

乾學按二氏之徒自以出家離俗竟不考服喪書服彼其本教固然也今乃使之行跟班二氏之本異類甚盛心也第不知唐之世曾以此將使之不拜乎抑亦別有說以處之不得而可知矣至明之定律遂以此條入

舊史志仁宗天聖七年以僧道士女冠有父母在京師者令歸侍養其不願者聽之

乾學按仁宗此詔用律文之意而推廣之其不願者聽之蓋以其人既棄世俗之樂而走人壺之門則其親之恩愛已絕不必強之使歸侍養也

宋史禮志仁宗天聖七年以僧道士女冠有父母在京師者令歸侍養其不願者聽之

乾學按仁宗此詔用律文之意而推廣之其不願者聽之蓋以其人既棄世俗之樂而走人壺之門則其親之恩愛已絕不必強之使歸侍養也

元史英宗至治元年定僧道有父母在京師者令歸侍養其不願者聽之

乾學按元英宗此詔用仁宗

欽定四庫全書

喪紀經重及喪屬禮數一隆殺之間

故行之者可

明證也僧尼道士女冠

與及等第稱謂之事

儒事

北史魏胡太后父司珍參軍詔始葬至七七皆設

千僧齋令七人出家

乳母段氏百日設高人齋二七人出家

何王之妃以百日之設故令辦集

傳曰陛先

太平公王武三思等度人

五帝之時文不及于丹朱

堯三王同祚此又其證

與佛並化經聖像

而為主之者古所不免

不得為此

李翺去官說故令縣舉

或父司使命理喪其一

事增學數詩而去之此皆

有所出多云行者蜀北一

其餘云聞北齊人之末典

王大夫只庶人妻無易名

是日令于墓者李諸侯于

禮若理同去之妄得專已

欽定四庫全書

翁不得父之喪可

明證也僧尼道士女冠

與及等第稱謂之事

儒事

北史魏胡太后父司珍參軍詔始葬至七七皆設

千僧齋令七人出家

乳母段氏百日設高人齋二七人出家

何王之妃以百日之設故令辦集

傳曰陛先

太平公王武三思等度人

五帝之時文不及于丹朱

堯三王同祚此又其證

與佛並化經聖像

而為主之者古所不免

不得為此

李翺去官說故令縣舉

或父司使命理喪其一

事增學數詩而去之此皆

有所出多云行者蜀北一

其餘云聞北齊人之末典

王大夫只庶人妻無易名

是日令于墓者李諸侯于

禮若理同去之妄得專已

欽定四庫全書

其當已有之耶

北齊書孫靈暉傳靈暉若為

誅靈輔父傳發後線死後

為線請僧設齋行道

為新問之者禮所謂七七

俗所不免之事歟死者所始而

過百日相同特舉其百日之說也

其歟即不一何以有百日之說也

日正白三月之朔不知三月乃大

禮手則非一月之期明矣其他毛期

告用七七百日之說則從冥明六七

為始矣但新墓文言止于九時說

以為始喪之初也至卒哭

皆之頃而已卒哭

而明為始喪之新不知何時

行而皆以卒哭為正時

而非卒哭

唐書姚崇為兵部令曰今之佛經淫詐所譯姚與矣之對

翻為罪不赴國乖違戚梁武帝舍身為寺奴捉胡太

后以六宮入道皆古國珍家近孝和皇帝孫使號生

欽定四庫全書

其當已有之耶

北齊書孫靈暉傳靈暉若為

誅靈輔父傳發後線死後

為線請僧設齋行道

為新問之者禮所謂七七

俗所不免之事歟死者所始而

過百日相同特舉其百日之說也

其歟即不一何以有百日之說也

日正白三月之朔不知三月乃大

禮手則非一月之期明矣其他毛期

告用七七百日之說則從冥明六七

為始矣但新墓文言止于九時說

以為始喪之初也至卒哭

皆之頃而已卒哭

而明為始喪之新不知何時

行而皆以卒哭為正時

而非卒哭

唐書姚崇為兵部令曰今之佛經淫詐所譯姚與矣之對

翻為罪不赴國乖違戚梁武帝舍身為寺奴捉胡太

后以六宮入道皆古國珍家近孝和皇帝孫使號生

經016-644

未來人中亦有之矣何故無一人說人地獄耶羅等十王若即不學者固不足
一人說人地獄耶羅等十王若即不學者固不足
並言諸書知古聖人盡利二經全書止於
二人家化之道○近世出幕之作者學問博
於者之但是以其學貽天竺之人聖僧見僧
必敬之則使作聖僧之事乃為之千死者之前至如
學佛未信之人事事無義理如此事必他歎嘖千百年
無一人理會者

來子語錄曰釋氏說輪迴之事使初不知而為何人佛去為何
牡丹成子而可子不子百歲方與而墨俗又借
事前子佛說百歲方與而墨俗又借
子前佛說百歲方與而墨俗又借
子前佛說百歲方與而墨俗又借
子前

居喪用浮屠之法以火葬其親者
人之子谷而不反葬其親於山谷
而自反也是以君子之制禮也謂使之教得
以反其真而已矣今不知繫者安乎哉
墨子曰今天下之士君子中實欲天下之
治而惡其亂當此之時墨子之非樂也
而為此說予
用此說出而天下之人皆以墨子為
非樂之說將必廢鐘鼓之樂棄琴瑟之
安而大人從事乎聽治此其為利
人之耳目之情不樂乎聲色之美
而不得不為大人從事乎聽治此
世人之所以大亂也
明乎此說者
非樂之說不攻自息
利莫大焉
墨子曰今天下之士君子中實欲天下之
治而惡其亂當此之時墨子之非樂也
而為此說予
用此說出而天下之人皆以墨子為
非樂之說將必廢鐘鼓之樂棄琴瑟之
安而大人從事乎聽治此其為利
人之耳目之情不樂乎聲色之美
而不得不為大人從事乎聽治此
世人之所以大亂也
明乎此說者
非樂之說不攻自息
利莫大焉
墨子曰今天下之士君子中實欲天下之
治而惡其亂當此之時墨子之非樂也
而為此說予
用此說出而天下之人皆以墨子為
非樂之說將必廢鐘鼓之樂棄琴瑟之
安而大人從事乎聽治此其為利
人之耳目之情不樂乎聲色之美
而不得不為大人從事乎聽治此
世人之所以大亂也
明乎此說者
非樂之說不攻自息
利莫大焉
墨子曰今天下之士君子中實欲天下之
治而惡其亂當此之時墨子之非樂也
而為此說予
用此說出而天下之人皆以墨子為
非樂之說將必廢鐘鼓之樂棄琴瑟之
安而大人從事乎聽治此其為利
人之耳目之情不樂乎聲色之美
而不得不為大人從事乎聽治此
世人之所以大亂也
明乎此說者
非樂之說不攻自息
利莫大焉

也昭昭矣
方其當日事勢
千之曾不如之
人之矣以為
之子屠之所謂輪迴者果可信
盡而死死且
而死死且
為而不知矣苟有
意非且不有而
亂所不盡安入人腹腹重生
也故倘或有之人間不知之也
而固知之使以其若時不可為
大意可信而事其教爭天下之
非其多所究竟也吾嘗以告吾
年三年之制必有禮勿以
以教其者

而行名實其平為人事非
笔以為民貴水屬其言語
經也此吾聖人所

郭守真參拜禮畢安定問教長
安西之故僧也所問甚多其禮魂而義之
步其為也之所用甚多其故之
而不能也而其之地能理要
禮事而其孔子之不能
之信用以其智利為修而其
文質以入中華中華之人文相半以受于高而
第之者也民謂之山谷來當從合五教之美
而味成就拾神乎之先其
欲施者是善之教其世必成然
矣之矣以吾利聖

予七歲也敬亞也始死也日而干支數之日然以其日足也夫鬼氣則必之矣而魂足乎哉顧尼聲錄吳孝肅聽信訐上以亡者干支推算而計之有接踵數百年聽之殊有一度兩度之異形高若干尺人是日死時長若干尺人是日死時形如雞雛而能飛乎素不信居先北獨守几筵從而察之絕無影響蘇是益知其妄它日以語陳確菴先生先生曰無則無矣從而察之是也疑其有也予深數服期言焉

信道之不篤矣

一、異俗禮上

一、喜慶

後漢書高句麗婚姻皆就家生子長大後將還便將男女之衣金銀財畜盡送與之亡者千支推算而計之有接踵數百年聽之殊有一度兩度之異形

南史其俗已婚娶便私作墓以石為槨及夫喪既葬各還其家服制如華夏父母則

後周士庶父母及夫喪既葬以三月除晝高帝死晉殉于毫如

及夫○表服皆二年又為制作樂以美之提范慕取

基創會葬者皆哭而去

高氏史神武為五服正服子為父女子在室為父妻為夫妾為加服嫡孫為祖母公侯以下二月大祥二十七月禪祭禮亦如之

唐貞觀三年始限百日正服三年終喪者為祖父母加服嫡孫為祖母曾高祖母公侯以下二月大祥二十七月禪祭禮亦如之

永徽三年始限三十日正服子為父女子在室為父妻為夫妾為加服嫡孫為祖父母加服嫡孫為祖父母曾高祖父母公侯以下二月大祥二十七月禪祭禮亦如之

為祖父母為伯叔父及妻為姑姊妹在室為姊妹適人無夫子為兄弟為長子及妻為舅姑子及女子為姪及姪女在室為嫡孫及嫡孫婦為曾玄舅姑子及昆弟之長子及昆弟之長子及昆弟之長

為姑姊妹女在室為嫡孫曾孫女在室為嫡孫曾孫婦正服為伯叔父母為從祖祖父母在室為堂姑姊妹在室為堂姪女為嫡孫婦為兄弟并姊妹之中殤為姪曾孫之長殤為姑曾孫之長殤為子及女子姪及姪女為昆弟之子及女子為姪孫及姪孫女為嫡孫為昆弟并姊妹之下殤為姪孫之下殤為姑姊妹為堂姪之長殤為堂姑之長殤為姪孫及姪孫女為昆弟之子及女子為姪曾孫及姪曾孫女為姪孫

三年六月甲戌之妻及同居妻父母服制
依式給假三十三年八月癸丑方立課堂若許
正尚須任九十日乃得退直仍留行禮以書服
雖已過百日自
諸州縣長吏受
信義發時給假
官吏私出入
服如官性貴換
朝但書服之文
入宮城言服歸家依制行服宣宗二
年六月甲寅異國投化官妻父母在本國身死自為妻
日依制給假六
日服其外服之
母自有服兄弟大祥除外任之子
及遭妻小祥三
三年喪遭妻小
年異姓收人
與重不可一概
卒哭以上者妻之父母依制給假
二十日忠烈王三年正月辛卯
吉三其外法軍
士卒雖遭父母
二月辛未還三年
終制行三年
奉使之人
勿許上京書
接者雖著書及

今文無「田」字 王肅曰公卿百姓皆冠喪六月而葬於二陵群臣公除唯成王經以十月成葬禮畢反虞祭之元年五月己丑王以皇考中祥祭廟七日居翼室康王釋衰冕反喪服故事二年八月卒葬於太廟文宗三十七年七月辛酉王疾篤遜詔在邠州節度使崔珙入赴山陵及百官國人成服甲申葬於長陵發引王御輦出臨哭盡哀百官從送還宮成服於宣政殿丙戌成廣二年二月丁巳大祥明宗三年十月庚申孝義皇后崩於宣德殿是日順宗即位八月甲寅葬於豐陵十三年十一月癸未王疾篤遜詔在邠州節度使十月乙未王疾篤遜詔在邠州節度使十月己丑王以皇考中祥祭廟七日居翼室康王釋衰冕反喪服故事二年八月卒葬於太廟文宗三十七年七月辛酉

月甲午慶已支設八關會王親率群臣以太后神
日除賀禮又舞蹈工人走裝說勸初禮宮春仲冬乃
王太后忌日請於孟冬行八關禮王以高祖太祖
政事文先設曰太祖始設八關為神也後世嗣知
王不可以他事進退之先太祖傳于神明曰祖宗
仲冬無令有閭忌若不幸有忌則祭神將艾也故
自統合以來仲冬無國忌令有之是國之災也而又
以孟冬設之翼日大會王又觀樂非太祖意禮宜所奏不可許從之
慶曆十六年正月丙午朔宋學士張昌衆等來賀
戊午朔宋學士張昌衆等來賀辛酉宋客省副使陳貽宗宣旨
勑賜王器幣已未宋遣入內供奉官王從慶等來賀
庚申朔宋遣入內供奉官王從慶等來賀辛酉宋客省副使陳貽宗宣旨
勑賜王器幣已未宋遣入內供奉官王從慶等來賀

癸丑金使完顏宗賢等來告即位
金使完顏宗賢等來告即位
金使完顏宗賢等來告即位

殿於已榮頃乙未王薨五月乙
宮於鎬京停朝市十月丁酉葬於慶陵諸司設奠酒
次祖送梓宮初發哀王亮經手每有嗟歎
乃乘肩輿至山陵哀哭百官大臨悽咽與而還
於靈真殿二年九月丁丑祔於淵太廟大赦
有差前一日詣殿廡具殿廡祭告其日早行告事由於橋
司徒改祔柳清丞與儀判事李之氐與諸尊官受祔
版往詣寢園百官具儀衛會靈真殿門外叙立奉木
王出安於輅車且二人坐於前二人坐於後內侍常侍二人又坐其後百官
大駕司徒及典儀官及侍中版奏請
官及侍中入庭分立奉主輿洛祔與祭作及門止
登即奉王置拜訖作中官代受告訖奉主進東與

太
宗

宣上就座宮
見仁昭二祖次
司徒受獻奠獻與儀
正一月癸酉朔丙子入正室先祔次昭惠二祖次
道二年二月丙申朔史臣曰宗廟之禮尊
哀子祔史遷仁
公主秦王百官素服迎於都
宗皇帝命中書省史臺百官議其
道二年二月丙申朔史臣曰宗廟之禮尊
哀子祔史遷仁
公主秦王百官素服迎於都
宗皇帝命中書省史臺百官議其
子公主秦王百官素服迎於都
宗皇帝命中書省史臺百官議其
祔於
太廟
祔於
太廟
祔於
太廟

祠太宗，位其日，承旨監判官秦煥先設祝版訖，升陳，置定訖，乞巧殿前設，跌上行告祠官，祭訖，太祝入室奉神主置安于室中坐北，祝奉詔子於代，和舍設位，伍升就庭指於臺北，各手執衣告陳與置祠位上，又設祝位於大門外，東北，稍子又說，搏任於大門外，宰臣入庭位，升自西階，中謁者前導，宰臣一員奉昊天上帝，神主，自西階，安於陵與殿內，及太祖，神主，自東階，安於陵與殿內，訖，左右分立指於，奉禮郎，贊者，贊引，太常卿，引，禮官，奉禮郎，贊者，贊引，太常卿，引，禮官，奉禮郎，贊者，贊引，太常卿，引，禮官

惠文皇於如堂儀禮畢以下左右侍臣就
大慶殿庭文武百僚就班恭定門外立班以俟
宣仁殿門次奏二舞王出御大輅殿鳴
鞭內外仗衛大駕再拜舍人喝稱警以下左右侍臣
就黃門侍郎就
是復位王奉殿
定中侍就拜位奏請駐輦侍伏
舍人喝文武百僚再拜訖侍伏興奏請
宣制侍中承旨降詣
黃門侍郎前跪
稱臣奉
制侍中宣曰可
侍伏興還
復位奏禮畢
駕興還
內侍引
就拜位
舍人喝
再拜訖
侍伏興
奏請駐
輦侍伏
興奏禮
畢駕興
還內侍
引王就
拜位舍
人喝再
拜訖侍
伏興奏
請駐輦
侍伏興
奏禮畢
駕興還
內侍引
王就拜
位舍人
喝再拜
訖侍伏
興奏請
駐輦侍
伏興奏
禮畢駕
興還內
侍引王

文法紀榮英使李淳中如金忠烈王二十年正月癸酉世祖皇帝崩王與公主以羊十馬一發於殯殿二十六年正月丙寅元皇太后崩四月庚戌遣同知密直司事薛景成如元甲午喪成午王如元甲申喪六月癸酉王發太后殯殿發諡王如元四年六月己卯王聞大明皇太子薨於喪廷告于天地社稷宗廟曰皇太子未成君不可以無嗣請以王子燾爲嗣王如元甲午

人仕人並假一日而已文宗三十年六月禁也
有後之妻父而居妻父母之喪者三日依令給假明宗十四
年七月制文武入流以上若妻父母喪三日依外祖父母
喪一日兩中給假慕漢王三年五月庚子教定設
喪制限令六品以上給二十五日自餘官祖考祖
日之給

乾寧後日昊以來宗禮未有喪服君臣同喪
服天子諸侯盡哀宗義嚴以曲禮大夫士為君
宗孝義嚴以曲者也自許慎鄭玄之後學
通相沿不譏儒者深有憾焉乃鄭仁弘作
高麗史於禮志天書國恤於篇所謂禮失
而求之野矣

後漢書儒人死依古數十斛日依令給假明宗十四
年七月制文武入流以上若妻父母喪三日依外祖父
母喪一日兩中給假慕漢王三年五月庚子教定設
喪制限令六品以上給二十五日自餘官祖考祖
日之給

晉書儒人死有稻五斛
已葬舉家入水澡浴自潔以除不祥

晉書儒風死者斂以稻柳新日吏人哭泣不進酒食而
以白布製服責人二年除喪於屋歌舞妻子男女
置屍船上陸地牽之或以小車

日本考倭事東家北行
跣不飲酒食匍以白布置衣裏
以為糊之上書大槩如中國喪法畫華經七字誦能對誦卻
將向布匝纏於衣上用繩
縛於船上前後有幡為鄭仁弘作
高麗史於禮志天書國恤於篇所謂禮失

後漢書武陵蠻俗以白布綢髮
為幘好五色衣裳男女同川而浴
名曰潔淨

晉書馬隆不知桑本馬書
良語

晉書儒人死有棺斂
葬書

後漢書倭人死停喪十餘日家人哭泣不進酒食而
等親就歌舞飲酒

晉書儒人死有稻五斛
已葬舉家入水澡浴自潔以除不祥

晉書儒風死者斂以稻柳新日吏人哭泣不進酒食而
以白布製服責人二年除喪於屋歌舞妻子男女
置屍船上陸地牽之或以小車

日本考倭事東家北行
跣不飲酒食匍以白布置衣裏
以為糊之上書大槩如中國喪法畫華經七字誦能對誦卻
將向布匝纏於衣上用繩
縛於船上前後有幡為鄭仁弘作
高麗史於禮志天書國恤於篇所謂禮失

後漢書武陵蠻俗以白布綢髮
為幘好五色衣裳男女同川而浴
名曰潔淨

晉書馬隆不知桑本馬書
良語

晉書儒人死有棺斂
葬書

後漢書倭人死停喪十餘日家人哭泣不進酒食而
等親就歌舞飲酒

晉書儒人死有稻五斛
已葬舉家入水澡浴自潔以除不祥

晉書儒風死者斂以稻柳新日吏人哭泣不進酒食而
以白布製服責人二年除喪於屋歌舞妻子男女
置屍船上陸地牽之或以小車

日本考倭事東家北行
跣不飲酒食匍以白布置衣裏
以為糊之上書大槩如中國喪法畫華經七字誦能對誦卻
將向布匝纏於衣上用繩
縛於船上前後有幡為鄭仁弘作
高麗史於禮志天書國恤於篇所謂禮失

後漢書武陵蠻俗以白布綢髮
為幘好五色衣裳男女同川而浴
名曰潔淨

晉書馬隆不知桑本馬書
良語

晉書儒人死有棺斂
葬書

後漢書倭人死停喪十餘日家人哭泣不進酒食而
等親就歌舞飲酒

晉書儒人死有稻五斛
已葬舉家入水澡浴自潔以除不祥

晉書儒風死者斂以稻柳新日吏人哭泣不進酒食而
以白布製服責人二年除喪於屋歌舞妻子男女
置屍船上陸地牽之或以小車

日本考倭事東家北行
跣不飲酒食匍以白布置衣裏
以為糊之上書大槩如中國喪法畫華經七字誦能對誦卻
將向布匝纏於衣上用繩
縛於船上前後有幡為鄭仁弘作
高麗史於禮志天書國恤於篇所謂禮失

後漢書武陵蠻俗以白布綢髮
為幘好五色衣裳男女同川而浴
名曰潔淨

晉書馬隆不知桑本馬書
良語

晉書儒人死有棺斂
葬書

後漢書倭人死停喪十餘日家人哭泣不進酒食而
等親就歌舞飲酒

晉書儒人死有稻五斛
已葬舉家入水澡浴自潔以除不祥

晉書儒風死者斂以稻柳新日吏人哭泣不進酒食而
以白布製服責人二年除喪於屋歌舞妻子男女
置屍船上陸地牽之或以小車

日本考倭事東家北行
跣不飲酒食匍以白布置衣裏
以為糊之上書大槩如中國喪法畫華經七字誦能對誦卻
將向布匝纏於衣上用繩
縛於船上前後有幡為鄭仁弘作
高麗史於禮志天書國恤於篇所謂禮失

後漢書武陵蠻俗以白布綢髮
為幘好五色衣裳男女同川而浴
名曰潔淨

晉書馬隆不知桑本馬書
良語

晉書儒人死有棺斂
葬書

後漢書倭人死停喪十餘日家人哭泣不進酒食而
等親就歌舞飲酒

晉書儒人死有稻五斛
已葬舉家入水澡浴自潔以除不祥

晉書儒風死者斂以稻柳新日吏人哭泣不進酒食而
以白布製服責人二年除喪於屋歌舞妻子男女
置屍船上陸地牽之或以小車

日本考倭事東家北行
跣不飲酒食匍以白布置衣裏
以為糊之上書大槩如中國喪法畫華經七字誦能對誦卻
將向布匝纏於衣上用繩
縛於船上前後有幡為鄭仁弘作
高麗史於禮志天書國恤於篇所謂禮失

後漢書武陵蠻俗以白布綢髮
為幘好五色衣裳男女同川而浴
名曰潔淨

晉書馬隆不知桑本馬書
良語

晉書儒人死有棺斂
葬書

後漢書倭人死停喪十餘日家人哭泣不進酒食而
等親就歌舞飲酒

晉書儒人死有稻五斛
已葬舉家入水澡浴自潔以除不祥

晉書儒風死者斂以稻柳新日吏人哭泣不進酒食而
以白布製服責人二年除喪於屋歌舞妻子男女
置屍船上陸地牽之或以小車

日本考倭事東家北行
跣不飲酒食匍以白布置衣裏
以為糊之上書大槩如中國喪法畫華經七字誦能對誦卻
將向布匝纏於衣上用繩
縛於船上前後有幡為鄭仁弘作
高麗史於禮志天書國恤於篇所謂禮失

後漢書武陵蠻俗以白布綢髮
為幘好五色衣裳男女同川而浴
名曰潔淨

晉書馬隆不知桑本馬書
良語

晉書儒人死有棺斂
葬書

事亲律但略经传以礼物赙赠为丧葬之例元次律令无条惟户绝资产许亲邻依近亲转易货卖为葬送之费若以上律文参详则户绝资产自合令亲属检校其余财物并令给付以为葬事之费如此则死者无财生者不扰

东夷

倭国其俗男子皆黥面文身自古以来其使来中国皆自称大夫夏后少康之子封于会稽断发文身以避蛟龙之害今倭水人好沈没捕鱼蛤文身亦以厌大鱼水禽后稍以为饰诸国文身各异或左或右或大或小尊卑有差计其道里当在会稽东冶之东

倭人在带方东南大海之中依山岛为国邑旧百余国汉时有朝见者今使译所通三十国从郡至倭循海岸水行历韩国乍南乍东到其北岸狗邪韩国七千余里始度一海千余里名曰对海国其大官曰卑狗副曰卑奴母离所居绝岛方可四百余里土地山险多深林道路如禽鹿径有千余户无良田食海物自活乘船南北市籴又南渡一海千余里名曰瀚海至一大国官亦曰卑狗副曰卑奴母离有千余户亦稍田地但食粗米竹木丛林有三千许家差有田地耕作犹不足食亦南北市籴又渡一海千余里至末卢国有四千余户滨山海居草木茂盛行不见前人好捕鱼鳆善潜水深浅皆得之东南陆行五百里到伊都国官曰尔支副曰泄谟觚柄渠观有千余户世有王皆统属女国郡使往来皆驻此东南至奴国百里官曰兕马觚副曰卑奴母离有二万余户东行至不弥国百里官曰多模副曰卑奴母离有千余家南至投马国水行二十日官曰弥弥副曰弥弥那利可五万余户南至邪马壹国女王之所都水行十日陆行一月官有伊支马次曰弥马升次曰弥马获支次曰奴佳鞮可七万余户自女王国以北其户数道里可得略载其余旁国远绝不可得详

女国在南蛮西南水行陆行五月有山出铜黄白青绿赤雄黄水银朱砂青碧大竹小竹芒硝胡粉班布其俗男子皆黥面文身以白布为帽贯头衣种禾稻纻麻蚕桑织绩有细紵缣绵出铅丹雌黄有鸟如鹅黑色名曰鸧鹒取其羽以饰旌旗其人水居善捕鱼及采取蚌珠以纳租赋真珠青贝大如指顶好者一枚径寸有余

扶桑国在大汉国东二万余里地在中国之东其土多扶桑木故以为名扶桑叶似桐而初生如竹笋国人食之亦以为名其俗男女皆髡发以布为衣王有屋室门户以木皮为之王出则乘车以五色牛驾之妻子乘车从后小国皆以封其子弟其官有十二等其人民有七姓一曰王侯二曰宗室三曰大臣四曰诸军五曰百姓六曰卑人七曰奴婢其有功德者封王其罪重者诛其次流其次髡其次赎铜其轻者但偿财物而已其赎铜以铜钱或以金银或以杂彩或以马牛各有差其流移之人初来者皆以草结束其发以别之若王及贵人有罪则以大铁鎮其项或以铁锁锁其手脚其犯谋反大逆者则斩其父母妻子及同居年十六以上皆斩其余亲戚则流之其杀人者则以其家人赎死不杀人者则以其家人赎罪并出牛马以平其财物若相伤者则各依轻重以加减之其相侵盗者则计赃而倍偿之其轻重亦如之其官人受财枉法者一匹以下加杖一百一匹加一等十匹则弃市其监临主守自盗及盗所监临者加凡盗一等其有赦令恒不原之其奸非之事则无赦令焉

其国本亦以男子为王住七十余年其国大乱相攻历年乃共立一女子为王名曰卑弥呼事鬼道能惑众年已长大无夫有男弟佐治国自为王以来少有见者以婢千人自侍唯有男子一人给王饮食传辞出入居处宫室楼观城柵皆严兵守卫法俗甚峻

倭国东渡海千里复有国皆倭种又有侏儒国在其南人长三四尺去倭四千余里又有裸国黑齿国复在其东南船行一年可至参问所传实有此不

女国在西南大海中其国无男子皆以玉为人以入水则生男以女则生女

流求国在海岛之中当建安郡东水行五日即至其国境土险绝人性凶悍语言不通经涉岁月时复一至掠得男女而还其俗无君臣之节以强陵弱以勇相尚贵壮贱老其俗能造铠甲鞭矟弓矢刀剑铜铁为矛镞或骨为镞磨砺甚利铠用熟皮或用藤木为表金银饰之头插鸟羽分为左右两行以别贵贱其处山洞险绝人迹罕至恃此不恭王威教不能服

昔秦始皇遣徐福将童男女数千人入海求蓬莱神山仙药止此洲不还遂以为王世世相承有数万家其上人民时有来至会稽货布会稽东县人海行或遭风流移至此洲者亦数千家风土气候并皆暖异于中夏其俗男女并黥面文身以避大鱼水禽之害自后分为二十余国人民山居多麋鹿其地下湿时雨则生草引长一二丈max人行其中但出头耳以此为异

昔夫余氏一名扶黎在长城之北旧北史

东夷

夫余在长城之北旧北史

夫余以东百里大山之东北鹿很之西有国曰挹娄古肃慎氏之地也其人形似中国而言语各异处于山林之间东滨大海西至寇漫汗国南接北沃沮不知其北极数千里其土地饶五谷多麻布出赤玉好貂皮其俗善射以射猎为务处处有城栅各自为君长不相统一无大君王其人勇健善斗古之遗风也

女国在西南大海中其国无男子皆以玉为人以入水则生男以女则生女

隋书流求国在海岛之中当建安郡东水行五日即至其国境土险绝人性凶悍语言不通经涉岁月时复一至掠得男女而还其俗无君臣之节以强陵弱以勇相尚贵壮贱老其俗能造铠甲鞭矟弓矢刀剑铜铁为矛镞或骨为镞磨砺甚利铠用熟皮或用藤木为表金银饰之头插鸟羽分为左右两行以别贵贱其处山洞险绝人迹罕至恃此不恭王威教不能服

昔秦始皇遣徐福将童男女数千人入海求蓬莱神山仙药止此洲不还遂以为王世世相承有数万家其上人民时有来至会稽货布会稽东县人海行或遭风流移至此洲者亦数千家风土气候并皆暖异于中夏其俗男女并黥面文身以避大鱼水禽之害自后分为二十余国人民山居多麋鹿其地下湿时雨则生草引长一二丈max人行其中但出头耳以此为异

昔夫余氏一名扶黎在长城之北旧北史

东夷

夫余在长城之北旧北史

夫余以东百里大山之东北鹿很之西有国曰挹娄古肃慎氏之地也其人形似中国而言语各异处于山林之间东滨大海西至寇漫汗国南接北沃沮不知其北极数千里其土地饶五谷多麻布出赤玉好貂皮其俗善射以射猎为务处处有城栅各自为君长不相统一无大君王其人勇健善斗古之遗风也

之祖也在廿三天苗人死不哭不葬以手足屈而已

桂海虞衡志

苗人不哭不葬以食生牛肉飲生牛血令一人前行以杖子擊地鉤手不破者即為吉穴

民人死以尺二長瓶大可容尸或臨大河不免蓋以木主若主

死則置之山林擊柑塘和歌哭

以七月七日祭其

夷俗人死不哭送葬而已

龍家蠻

夷俗幼小被蛇虎之害人死以柏塘米口也置之此蠻和而被害即為吉穴

西原蠻

桂海虞衡志蠻俗多於髮髻中藏小刀人死以半刀草裹而

和銀以銀於水中煮之得出曰洗之以貫朱

夷俗幼小被蛇虎之害人死以尺二長瓶大可容尸或臨大河不免蓋以木主若主

名柑塘和歌哭

死則置之山林擊柑塘和歌哭

夷俗人死以半刀草裹而

羅婦無服號曰

死者有數十姓各

死者之姊妹及女

新說著有數十姓各

夷俗死者之姊妹及女

而產之云產死者

夷俗死者以木主若主

牛血云若聽鬼

夷俗死者以木主若主

夷俗紀聞柑塘

夷俗紀聞柑塘

夷俗幼小被蛇虎之害人死以尺二長瓶大可容尸或臨大河不免蓋以木主若主

名柑塘和歌哭

死則置之山林擊柑塘和歌哭

夷俗人死以半刀草裹而

羅婦無服號曰

死者有數十姓各

死者之姊妹及女

而產之云產死者

夷俗死者以木主若主

牛血云若聽鬼

夷俗死者以木主若主

夷俗紀聞柑塘

夷俗紀聞柑塘

夷俗幼小被蛇虎之害人死以尺二長瓶大可容尸或臨大河不免蓋以木主若主

名柑塘和歌哭

死則置之山林擊柑塘和歌哭

夷俗人死以半刀草裹而

羅婦無服號曰

死者有數十姓各

死者之姊妹及女

而產之云產死者

夷俗死者以木主若主

牛血云若聽鬼

夷俗死者以木主若主

夷俗紀聞柑塘

夷俗紀聞柑塘

梅妻理妒不知癸子與其
段和
新唐書段和在其時卓
婁氏之水
衆字訛作婁日和
襄禹書
多摩支
文獻通考多摩長壽居於海島其與訶陵接
十經喪服之制以大功服之
通鑑
續文獻通考是羅在占城極南本是與羅解二國地
元至正間合為人九則灌水銀以養其身
寶童龍
讀文獻通考寶與占城地相接喪事皆拔著服設牀
段達丹者
三佛齊
馬歡瀛涯勝覽舊港即三佛齊也其喪祖父死其屍毛皆剃去淨止留
鬚用白布纏頭如有父母死子
其髮用白布纏頭如有父母死子
亦以此為孝人死則火化埋骨其喪家娶親鄰之婦
滿剌加
張星槎勝覽之喪類於哇
哩喪宮
費信星槎勝覽其喪事
敖西番
張天澤星槎勝覽其喪暇日與鄰
婦吹笛
新唐書西突厥一日拔汗那在吐火
室不食婦人已日易髮在於也如
堕婆登國
馮承素登國死者曰喪以金又以金剪髮於四
肢後加以婆律膏及龍腦薰之
波五色于巾地至海邊或野
犬食喪高踞如食不盡則慈敬
之其上衣久乃棄火焚骨而死
續文獻通考不哇即古剌婆國
唯天竺如故
麻逸凍
續文獻通考此在交趾山之西南
喪夫則髡頭終日多自趾火
蘇祿
續文獻通考國人其喪月喪
其髮用白布纏頭如有父母
去以此為孝人死則火化埋骨其喪家娶親鄰之婦
都督西手拘貿而時復哭
敖西番
張天澤星槎勝覽喪禮與瓜哇滿剌加同
張星槎勝覽喪暇日與鄰婦吹笛
瑣里
新唐書一日拔汗那在吐火
室不食婦人已日易髮在於也如
堕婆登
馮承素登國死者曰喪以金又以金剪髮於四
肢後加以婆律膏及龍腦薰之

義渠之西有義渠三國者其親戚死屬燔薪而葬之嘔上謂之登
義渠宝
作某氏
義渠之
戎
匈奴之一
百歲多笑之中野百鳥吐而不知有泰死者不哭少而不
者多哭匈人不哭哭之名為失
匈奴
俗水尚白有喪易以青
吐蕃
吐蕃吐蕃本西戎地其俗貴壯賤老以為甲門居父母
喪新婦拜舅姑而衆婦皆思理之
南史
南史卷七十九
二十六

後魏書高車傳亡者氏以為甲門居父母
喪新婦拜舅姑而衆婦皆思理之
高昌
高昌
北史
北史卷九十七
高昌吐魯番舊名火洲在哈密西北一萬里有城廓之國其俗人年三
十以上死者以為不祥少而不哭老而大哭以為送終之禮
高昌男子二百餘戶知喪事別有一室以處死人死則往視星占吉凶
食之竟盡又哭而去
高車
高車丁零北狄也其俗以人死為天葬天葬者以車載死者置於
野以肉飼鳥鳥盡乃取骨燒而收之名為天葬
天葬

哈烈
哈烈文教通行在書札之面畫作人形以表此書為孝養之卿
俗尚白有喪易以青
吐蕃
吐蕃吐蕃本西戎地其俗貴壯賤老以為甲門居父母
喪新婦拜舅姑而衆婦皆思理之
南史
南史卷七十九
高昌吐魯番舊名火洲在哈密西北一萬里有城廓之國其俗人年三
十以上死者以為不祥少而不哭老而大哭以為送終之禮
高昌男子二百餘戶知喪事別有一室以處死人死則往視星占吉凶
食之竟盡又哭而去
高車
高車丁零北狄也其俗以人死為天葬天葬者以車載死者置於
野以肉飼鳥鳥盡乃取骨燒而收之名為天葬
天葬

舊唐書天竺國漢之身毒或曰天竺或曰西天以東況
之中野以棄屍為天葬
喪紀之吏
党項
唐書党項三苗之後也人年八十以上死者以為不祥少而不哭老而大哭以為送終之禮
吐蕃
吐蕃本西戎地其俗貴壯賤老以為甲門居父母
喪新婦拜舅姑而衆婦皆思理之
南史
南史卷七十九
高昌吐魯番舊名火洲在哈密西北一萬里有城廓之國其俗人年三
十以上死者以為不祥少而不哭老而大哭以為送終之禮
高昌男子二百餘戶知喪事別有一室以處死人死則往視星占吉凶
食之竟盡又哭而去
高車
高車丁零北狄也其俗以人死為天葬天葬者以車載死者置於
野以肉飼鳥鳥盡乃取骨燒而收之名為天葬
天葬

舊唐書天竺國漢之身毒或曰天竺或曰西天以東況
之中野以棄屍為天葬
喪紀之吏
党項
唐書党項三苗之後也人年八十以上死者以為不祥少而不哭老而大哭以為送終之禮
吐蕃
吐蕃本西戎地其俗貴壯賤老以為甲門居父母
喪新婦拜舅姑而衆婦皆思理之
南史
南史卷七十九
高昌吐魯番舊名火洲在哈密西北一萬里有城廓之國其俗人年三
十以上死者以為不祥少而不哭老而大哭以為送終之禮
高昌男子二百餘戶知喪事別有一室以處死人死則往視星占吉凶
食之竟盡又哭而去
高車
高車丁零北狄也其俗以人死為天葬天葬者以車載死者置於
野以肉飼鳥鳥盡乃取骨燒而收之名為天葬
天葬

後漢書烏桓人死者以
人易屋棺斂訖表一犬以來
日易

隋書北狄人死者棄屍於山一日
屋聚哭

舊唐書東女國西南之別種以西海中復有女國故
東女國

宇記貫谷王
者理於大
居聚哭

精東女為俗以
數萬更於王統
為小王大王死
即小王而立之若亡一人而立之人若亡
即小王而立或姑死而婦娣其居喪
飲不設主父

文獻通考國在葱嶺中死亡棄於山

大食

吐火羅在大
吐谷渾

隋書吐谷渾其俗剪髮
後魏書吐谷渾死者亦
謂之永
烏桓

吐谷渾

隋書吐谷渾其俗剪髮大設白奠記而葬

後魏書吐谷渾死者亦皆埋殯其服制葬訖即除之

江姑

後漢書烏桓人死者以棺斂親
送相送肥者一犬以來
日易

隋書北狄人死者棄屍於山一日
屋聚哭

宇記貫谷王
者理於大
居聚哭

舊唐書東女國西南之別種以西海中復有女國故
東女國

精東女為俗以
數萬更於王統
為小王大王死
即小王而立之若亡一人而立之人若亡
即小王而立或姑死而婦娣其居喪
飲不設主父

文獻通考國在葱嶺中死亡棄於山

大食

吐火羅在大
吐谷渾

隋書吐谷渾其俗剪髮大設白奠記而葬

後魏書吐谷渾死者亦皆埋殯其服制葬訖即除之

江姑

後漢書烏桓人死者以棺斂親哭五日葬至葬日殺
送相送肥者一犬以來牽行繞墓三匝乃聚馬衣
物皆燒而送之富以金銀錦繡大者殺百頭牛小者
亦數十頭羊并取死者所乘馬
引佩刀拔稍無異於生而富
數百匝男女無大小皆集會
步落稽

後漢書烏桓死者斂以棺有哭五日葬至葬日殺牛
羊祭訖悉取死者所乘馬衣
物燒之名曰銷憂

隋書北狄人死者棄屍於山一日
屋聚哭

舊唐書東女國西南之別種以西海中復有女國故
東女國

精東女為俗以
數萬更於王統
為小王大王死
即小王而立之若亡一人而立之人若亡
即小王而立或姑死而婦娣其居喪
飲不設主父

文獻通考國在葱嶺中死亡棄於山

大食

吐火羅在大
吐谷渾

隋書吐谷渾其俗剪髮大設白奠記而葬

後魏書吐谷渾死者亦皆埋殯其服制葬訖即除之

江姑

人叫之一石有至千百者

諸勒

隋書鐵勒傳其俗與突厥同惟乘

都波

冀字記都波鐵勒之別種也死亡以天葬尸置山

中或懸於樹上送葬注典實西相類

新唐書都播亦曰都波人死以木埋設置山中或樂

共樹

厖奚

後周書厖奚東胡別種也以草為廬東西轉移隨水

草

室韋

新唐書室韋契丹別種蓋丁零苗裔也每部共樹大

樹北若置尸其上哀則二年

契丹

冀字記在北海之北

沒骨

黠戛斯

唐書黠戛斯古堅昆國也喪不哭西三環尿哭乃

火之祓其骨收而焚之三年葬注者

冀字記黠戛人死准哭注者

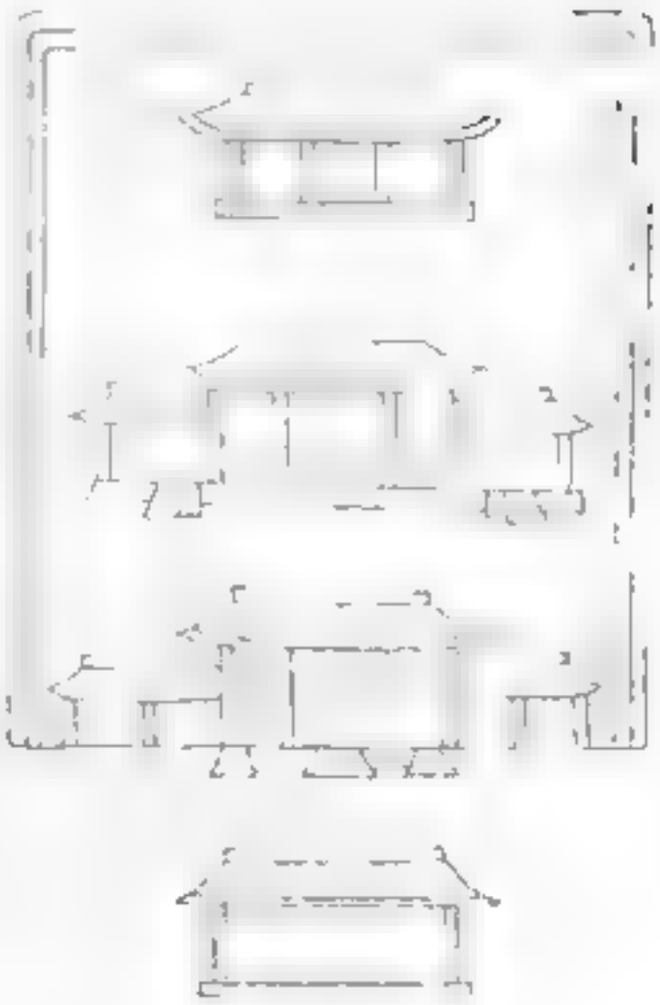
七廟五廟大夫三廟士一廟庶人祭于寢
疏曰此一節明天子諸侯大夫士庶人祭宗廟之禮各隨尊卑多少不同也
天子祭天地祭百神祭宗廟祭先王先公遍及群神
疏曰此一節明天子祭天地及宗廟之事
祭天地之神祭宗廟之禮可知矣
疏曰此一節明天子祭天地及宗廟之禮可知矣
東郊所以祭天也南郊所以祭地也北郊所以祭地也
疏曰此一節明天子祭天地之處
天子祭天地大報天而主日以月配之
疏曰此一節明天子祭天地之法
祭天地之牛必在滌三月之後
疏曰此一節明天子祭天地之牛
帝牛必在廟門之外三月而後卜之
疏曰此一節明天子祭天地之牛
卜之日旬之外卜宅既兆告于帝及五祀
疏曰此一節明天子祭天地卜日之事
帝之神位皆南鄉
疏曰此一節明天子祭天地之神位
日月星辰之神則從祭之
疏曰此一節明天子祭天地之神
大報天而主日以月配之
疏曰此一節明天子祭天地之法
祭天地之牛必在滌三月之後
疏曰此一節明天子祭天地之牛
帝牛必在廟門之外三月而後卜之
疏曰此一節明天子祭天地之牛
卜之日旬之外卜宅既兆告于帝及五祀
疏曰此一節明天子祭天地卜日之事
帝之神位皆南鄉
疏曰此一節明天子祭天地之神位
日月星辰之神則從祭之
疏曰此一節明天子祭天地之神

宋史職官志 樞密院 樞密使副 掌軍國機務之令以出納密命而參謀軍政與聞邊防大事凡兵籍戎器邊備屯戍調發之數悉以咨之其長貳更日上殿奏事與中書同進呈樞密院事則獨對樞密副使則分對文武百官朝辭引見賜茶則侍坐宣徽使一員掌禮儀之事以贊導乎其間凡大朝會則與中書對班而立大禮則分獻行事凡郊祀則奉禮官設位於南門之內東西相向樞密使位於東北西向宣徽使位於西北東向皆重行北上

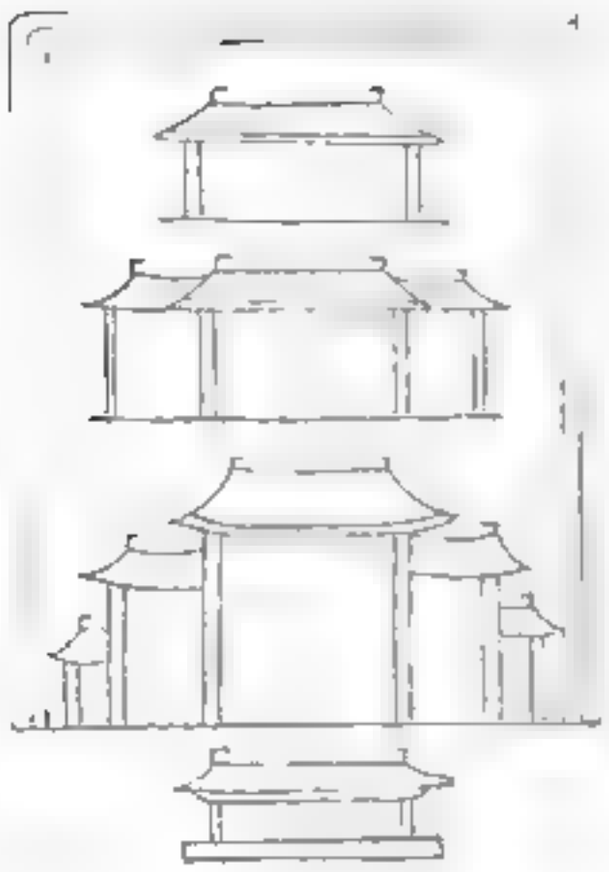
宋史職官志 樞密院 樞密使副 掌軍國機務之令以出納密命而參謀軍政與聞邊防大事凡兵籍戎器邊備屯戍調發之數悉以咨之其長貳更日上殿奏事與中書同進呈樞密院事則獨對樞密副使則分對文武百官朝辭引見賜茶則侍坐宣徽使一員掌禮儀之事以贊導乎其間凡大朝會則與中書對班而立大禮則分獻行事凡郊祀則奉禮官設位於南門之內東西相向樞密使位於東北西向宣徽使位於西北東向皆重行北上

經016-671

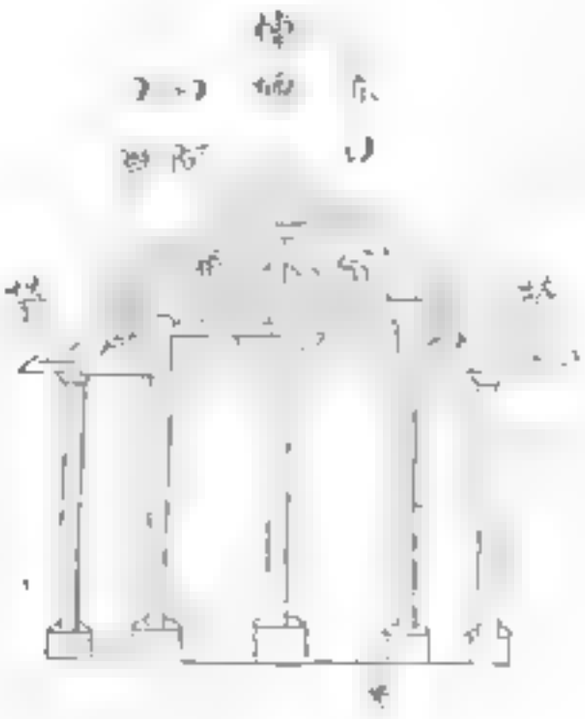
天子廟制三



大夫三廟或適士官師同一廟



大夫士寢廟制五架之室



經016 672

碑碣石高大數丈四面
禮四最短之數也

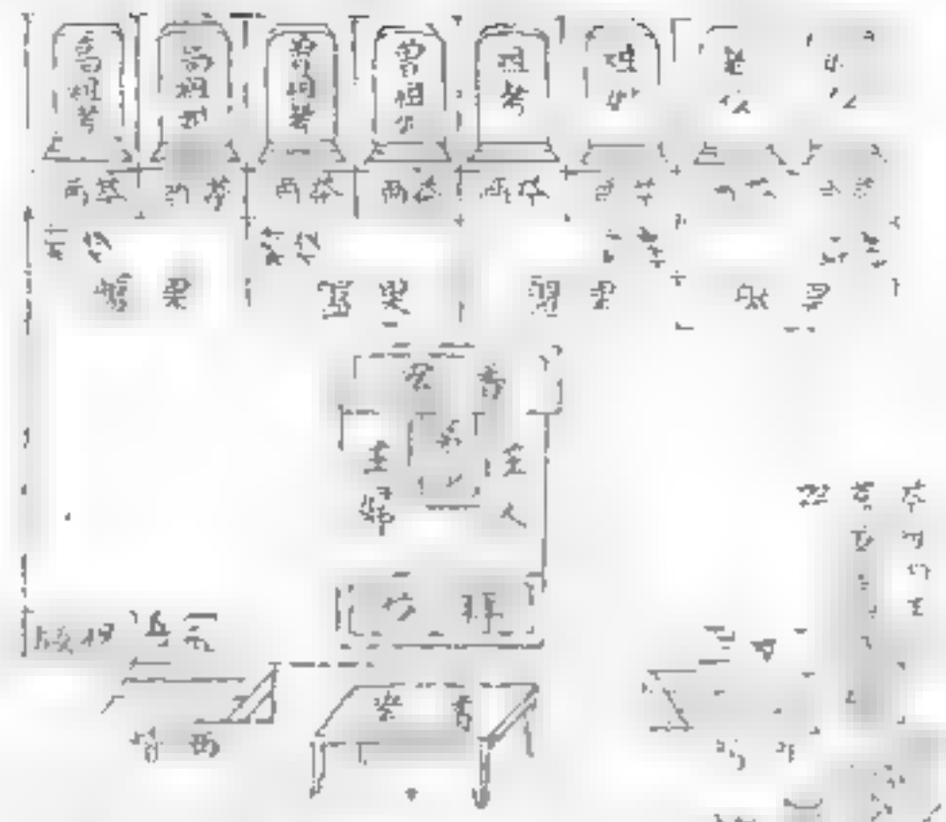
東華門天王尚受朝士大夫日五
朝之間日摺奏禮當爾故也則是大夫士之廟
有室曰奠其文對廟言之則廟寢也鄭氏謂天子路
寢夫婦皆升制度之言非制度之文天子路寢之
制有室之制有堂之制有室之制有室之制有室
右論東西廂房之有東西堂東西垂西垂
實將東之西廂房之南有東

當東室北是也孔安國謂西房東室東
室之西堂室之北大夫士之室一
室二室三室四室大夫祭五廟士祭三廟
婦人舉于室主婦人舉于室在男子之右
之禮婦人舉于房而房室北堂之北
北壁者尊里之北也公食大夫
房北壁者貴東房大夫立于東序前
之前東西房東西序少牢饋
戶之間士冠禮筮于廟門
東當東房之南有西房
大射儀將射記之出自東夾大射
在房神射記之出自東夾大射
爲輔臨由左房其言相翦蓋言左
兩則大夫士之房室皆可知鄭氏謂天

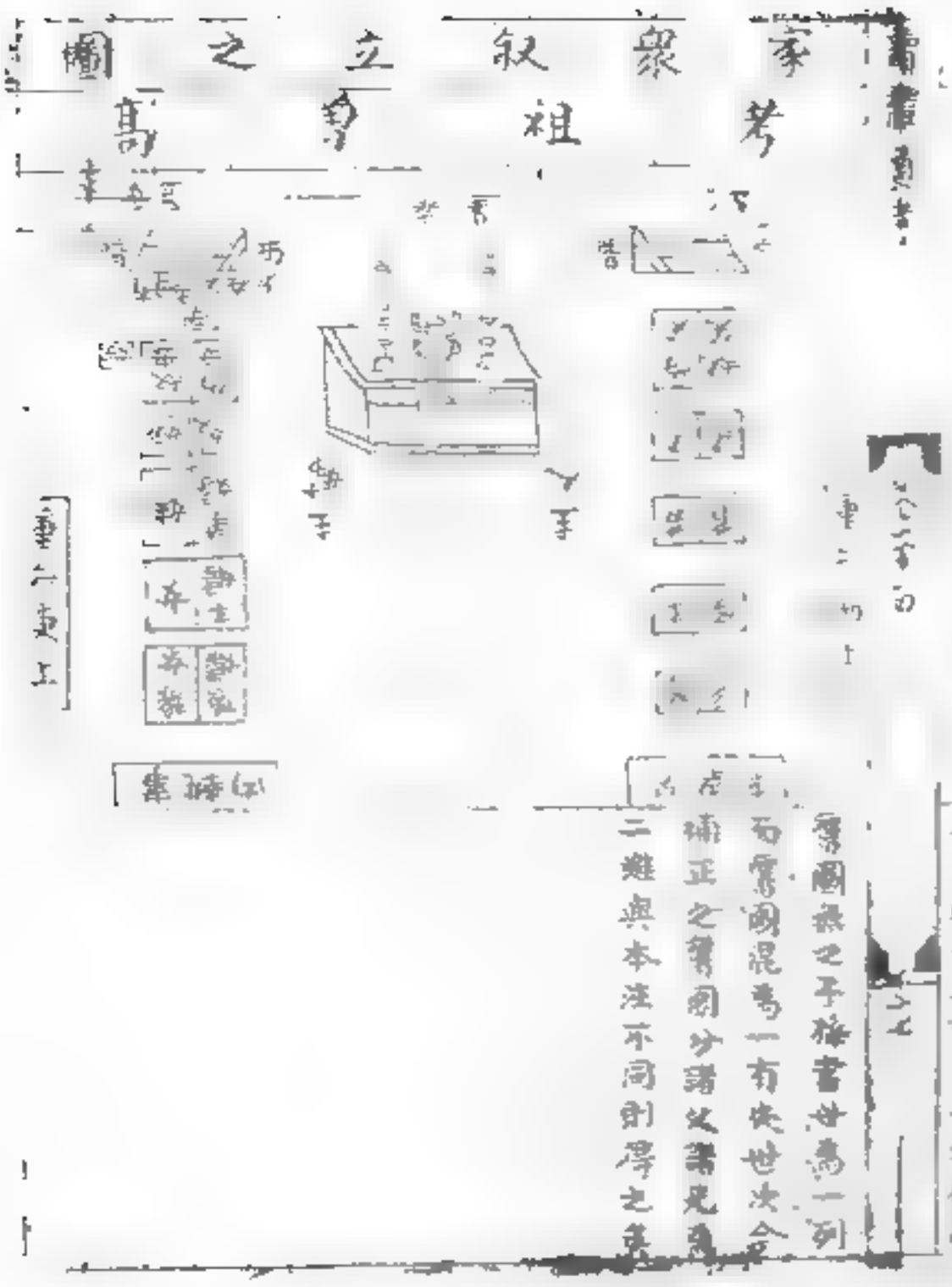
天子五而房室北是也孔安國謂西房東室東房東夾室東
堂北壁室北房之外皆東北牖室有北牖而
北壁皆有戶之北牖室之北牖下
祠堂制度之言制不見于經惟少牢饋食之禮其事尊於房戶之間是房有南戶室
北有戶之堂事尊於房戶之間是房有南戶室其中央由室
門之東北牖下祭祀正室之北牖下
室之北牖下祭祀正室之北牖下
室之北牖下祭祀正室之北牖下
室之

其祭器
祠堂之制一間之間
祠堂之制三間之間
祠堂之制三間外為中門中門外為兩階階下隨地廣狹
又為書表物祭器及神廚于其東緯以間垣別為外門常加扃鐍若家貧地狹則止為一間不立廚事而兼置于正寢西北角書表祭器亦可

祠堂特牲陳設之圖



家廟敘立之圖



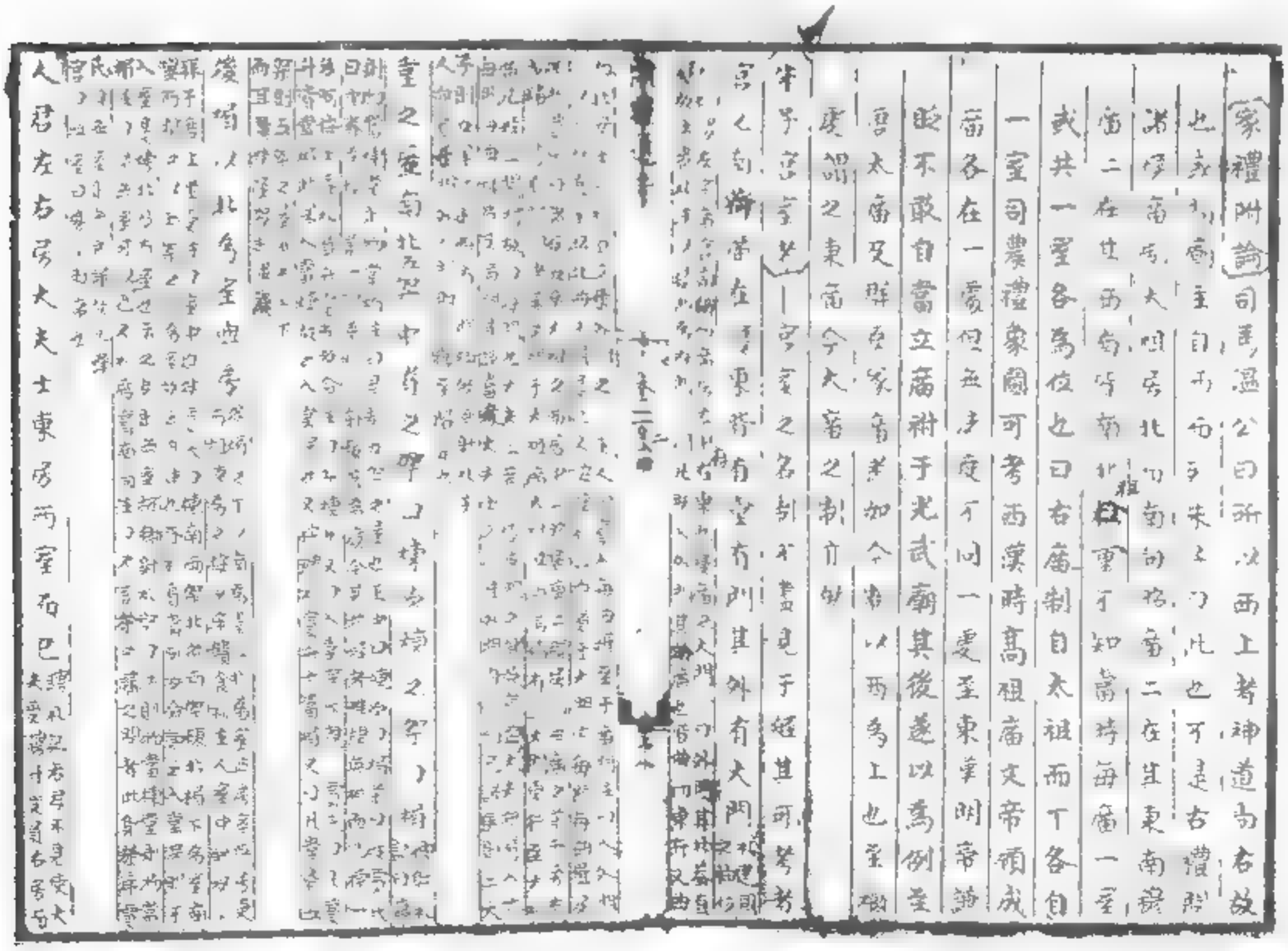
家禮附論

司馬溫公曰所以西上者神道尚右故也主自西階西向祭畢主婦北面于西階下主人有母則特位于諸婦之前主人有諸父諸兄則特位于主人之右少前重行西上有諸母姑姊則特位于主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外賓在主人之後眾婦在主婦之後少退子婦女兄內賓在主婦之後重本圖令于祠堂分別出者故入易晓也本註有母特位而

雪圖祭之子稚書母為一列雪圖混考一有夫世次今補正之雪圖分諸父諸兄為二難與本注不同則厚之

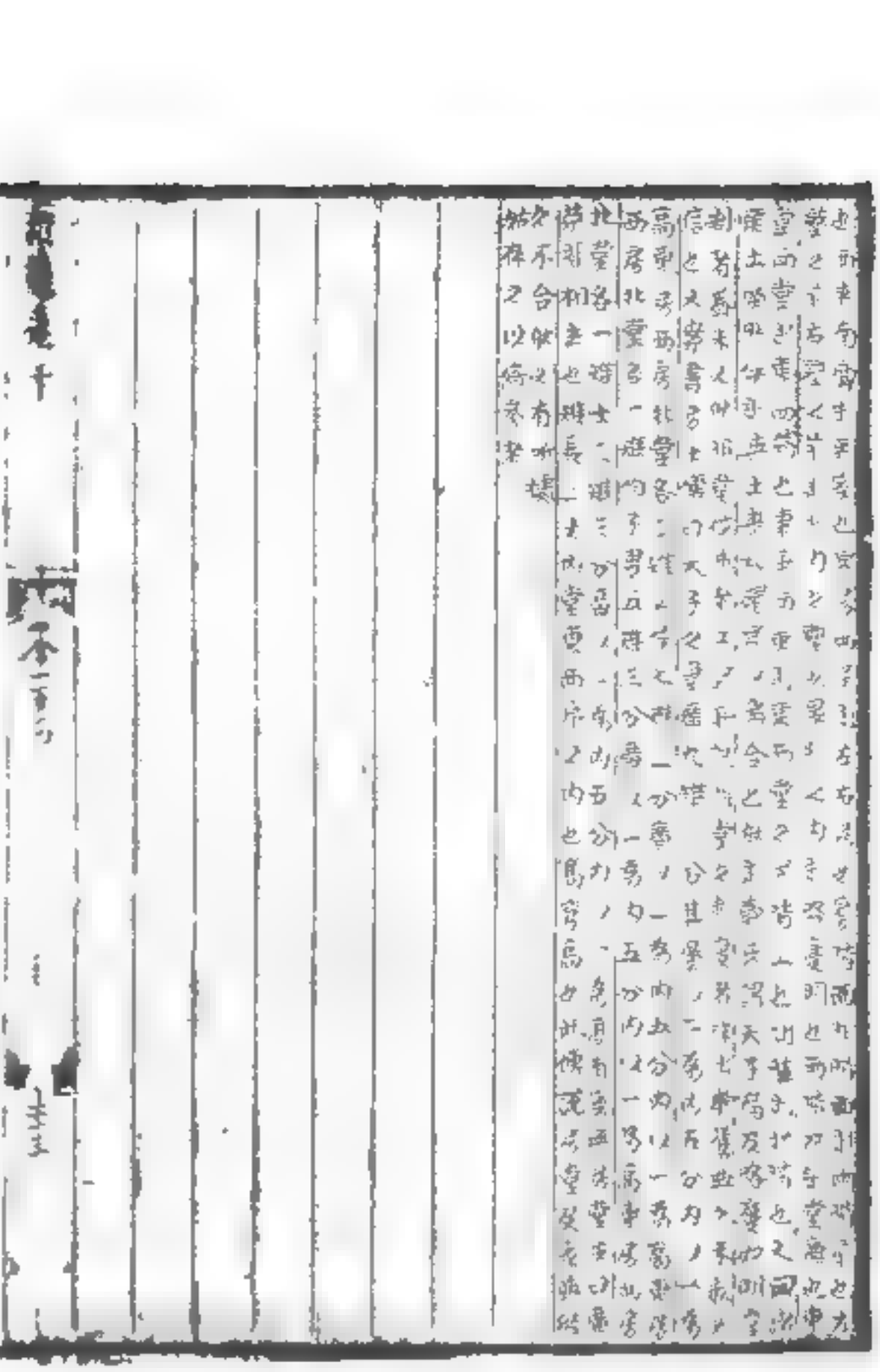
家禮附論

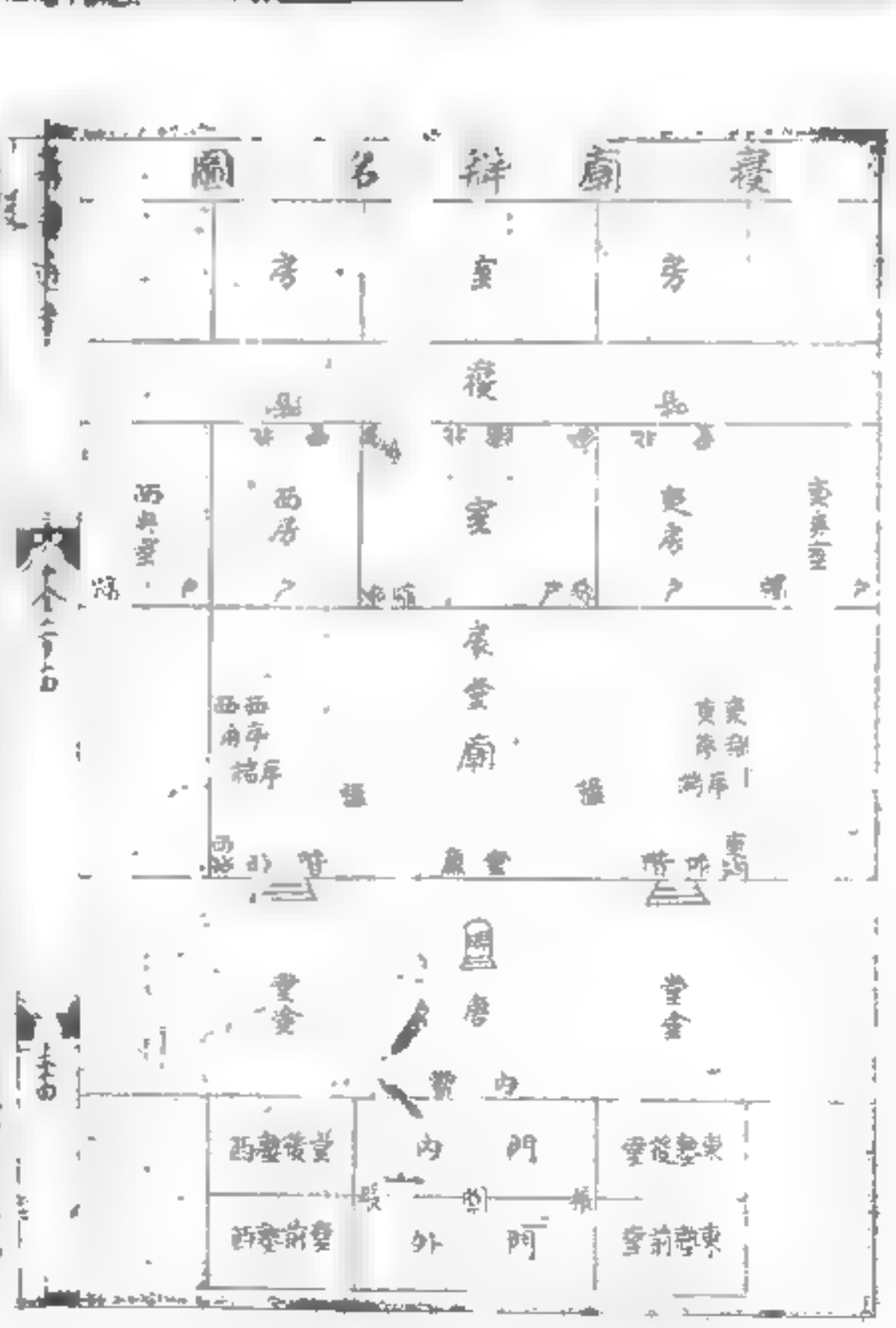
司馬溫公曰所以西上者神道尚右故也主自西階西向祭畢主婦北面于西階下主人有母則特位于諸婦之前主人有諸父諸兄則特位于主人之右少前重行西上有諸母姑姊則特位于主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外賓在主人之後眾婦在主婦之後重本圖令于祠堂分別出者故入易晓也本註有母特位而



東南隅謂之巽非謂東南
西北隅謂之乾非謂西北
室中西南隅謂之奧
室之東西牆謂之序
室之東南隅謂之宦
室之西北隅謂之屋漏
室中北面之位謂之扆
室之正南門謂之戶
戶之東謂之扉
戶之西謂之扇
戶外之東謂之塾
塾之上謂之東序
室中北面之位謂之扆
室之正南門謂之戶
戶之東謂之扉
戶之西謂之扇
戶外之東謂之塾
塾之上謂之東序
室之東南隅謂之宦
室之西北隅謂之屋漏
室之東西牆謂之序
室中西南隅謂之奧
東南隅謂之巽非謂東南
西北隅謂之乾非謂西北

經016 676

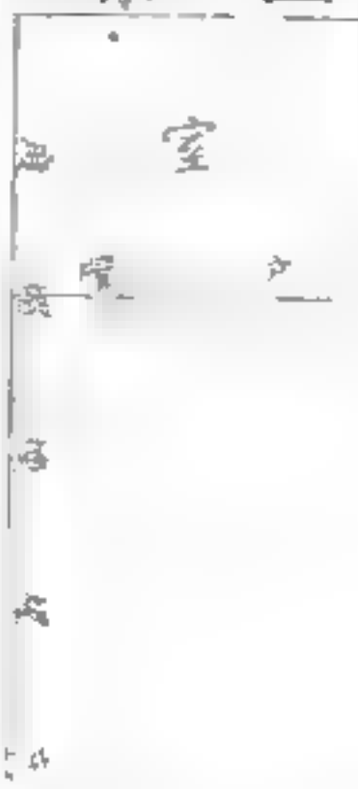




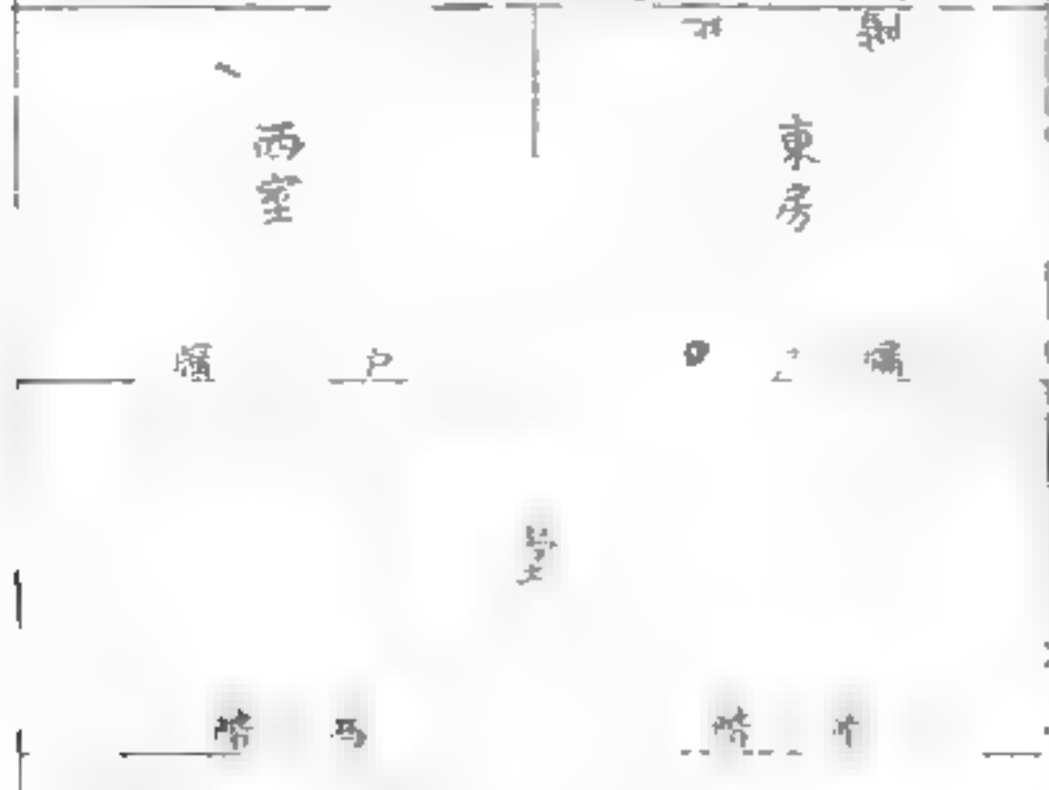
廟制考

廟制之變易東北兩牆之接東南兩牆之接西南兩牆之接西北兩牆之接

大夫士五架

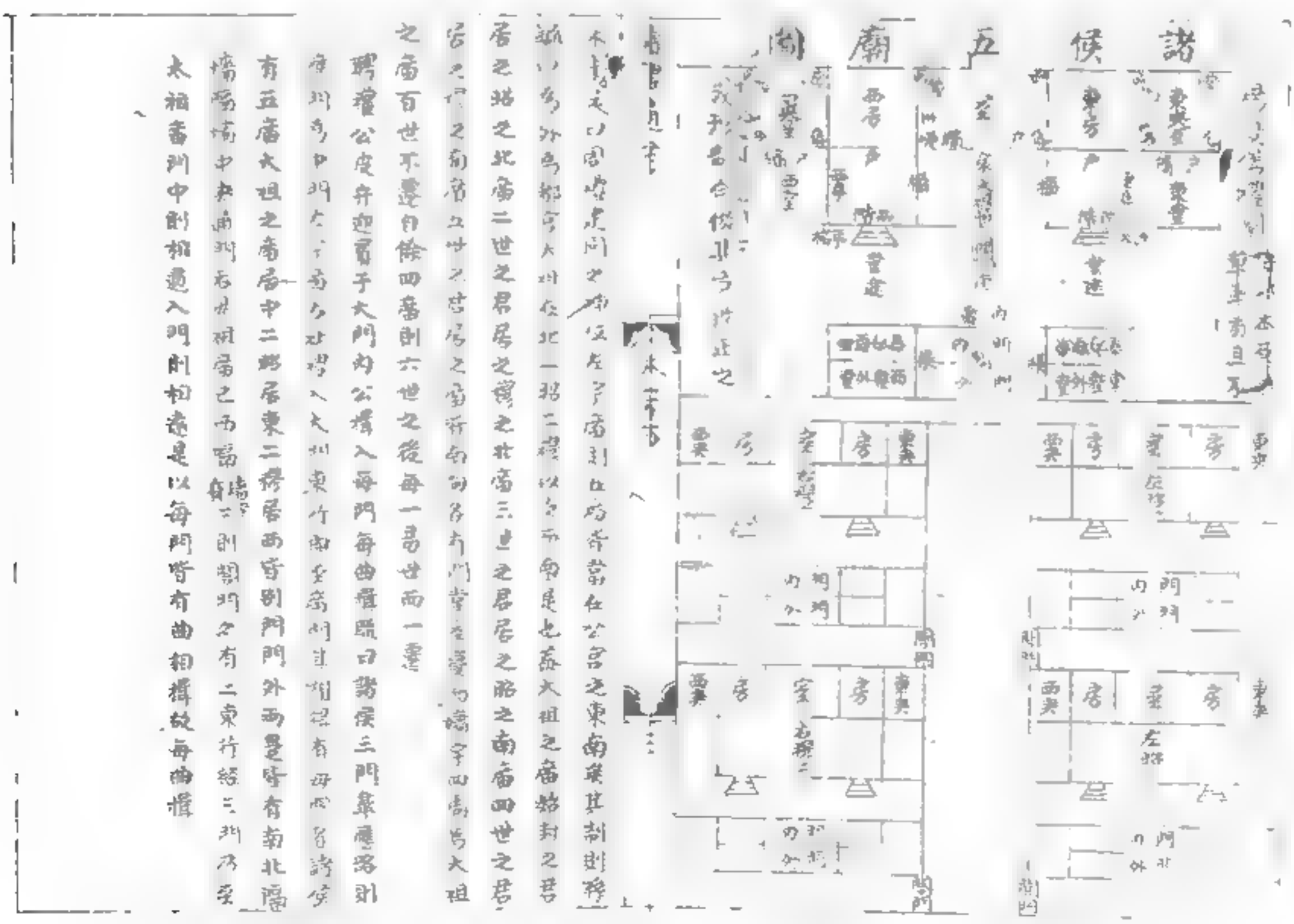


少牢禮曰大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟南面架北面架南一架名曰楣前承簷以前名曰庪棟北一架為室南壁而開戶即是一架之間廣為室爲礼器曰廟門容大扃東面設命龜南面視命卜所棟也入室詳明下入室是棟北乃為室之證



大夫士東房西室之圖

諸侯五廟之圖



諸侯廟名已見前禮器注謂天子諸侯有左右房大夫士惟有東房西室故射圖以見之按陳祥道五禮祥道五禮出自左房卿射記禮亦出自東房大射宰膚滿鵠出自左房卿飲卿射大夫禮大射諸侯禮其言皆相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房恐未然也

經016-679

廟三大公晉
廟三大夫大
廟相大
廟祖
東門外門內門西
東門外門內門西
東門外門內門西

引伸以高祖爲下以次而東何
止數及爲高祖爲下以次而東第一室曾祖爲高祖爲東第二室考爲曾祖爲東第三室如此
文莊所定祭四世之圖可見

曾典品官家廟 國初品官廟制考高曾祖禰四廟禮禮神考一日之祭曾祖以上各一日之祭曾祖以下合一日之祭禰兼祔己有著令而其時祭于廟之禮大率與品官異同

祠堂制度祠堂三間外爲中門中門外爲兩階階三級東曰阼階階下隨地廣狹以屋覆之令可容衆衆叙立又爲遺書衣物祭器庫及神廚於其東 一統以副垣別爲外門常加扃鑰庫之內以兩北一架爲四龕每龕內置一卓高祖居西曾祖次之祖次之禰次之各隨其地之廣狹爲之深廣高下隨所置卓之大小爲之龕之外設香卓子於堂中置香爐香合於其上兩階之間又設香卓子於中間置於卓上南面龕外各置小桌一以置酒注酒盞盤盞之屬如之若家貧地狹則止爲一間不立兩廂而東西壁下置立兩櫃西藏書東藏祭器亦可書衣物祭器各爲一櫃置於堂上南端東藏祭器亦可

祠堂位次圖

小宗	大宗	小宗
祖妣	祖妣	祖妣
曾祖妣	高祖妣	義門第四世祖妣
高祖妣	義門第四世祖妣	高祖考
義門第四世祖妣	義門第四世祖考	曾祖考
義門第四世祖考		祖考
		考

永爲不遷之祖世世家長祭之

五世祖列位之圖

祖	高祖	始祖	曾祖	顯
妣考	妣考	妣考	妣考	妣考

考當制天子之諸侯五大夫三遂士二宮第一庶人祭於寢未忍拘於古者同己謂祭四代爲僭矣又加之始祖可乎近世人又有爲五龕者其於時俗似若相宜但以高祖之考歸于祖妣列祀之時第婦相祔不無可嫌其祀始祖之夫又有其子鄭氏著與鄭氏祭及始祖猶有可諍者在他人家則祀分基異然則始祖之祭獨不可行乎曰必始程子所謂宗子雖卑祭之可也

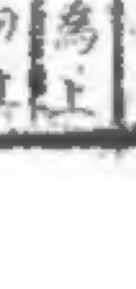
四世之圖

祖	高祖	曾祖	顯
妣考	妣考	妣考	妣考

祭

丘瓊山曰舊按南江鄭氏家禮有列祠堂位次圖列爲五位又其第四世祖位爲大宗居中其右第一位則高祖考第二位曾祖考第三位祖考第四位考其左四位則高祖考四世之妣也是爲小宗矣其分列考妣以四世考俱居始祖之右而妣居其左此圖以西爲上也及其拉列四世之考則曾居高之右考又居祖之右則又似以東爲上集不知其義何所處也況古

大畧居中左祔右皇明以次而列今如代之位自西而東則非以中為尊矣宗廟之制雖其昭穆為先後而以西為上則朱子曰此也不是古禮又曰今公私之廟皆為同堂異室以西為上之制而無左昭右穆之分一有遷遷則擧室皆動而新死者當入于其禰之故室矣此乃禮之大節典古不同而為禮者猶執祔於祖父之文似無意義然欲遂變而祔於禰廟則又非愛禮存羊之意與其依遠牽制而均不免為夫禮曷若厭議於朝盡復公私之廟皆為左昭右穆之制而一洗其說之為快乎今謹述朱子之意擬為二圖



按右之為制以中為尊故居中左祔右皇明以次而列今如代之位自西而東則非以中為尊矣宗廟之制雖其昭穆為先後而以西為上則朱子曰此也不是古禮又曰今公私之廟皆為同堂異室以西為上之制而無左昭右穆之分一有遷遷則擧室皆動而新死者當入于其禰之故室矣此乃禮之大節典古不同而為禮者猶執祔於祖父之文似無意義然欲遂變而祔於禰廟則又非愛禮存羊之意與其依遠牽制而均不免為夫禮曷若厭議於朝盡復公私之廟皆為左昭右穆之制而一洗其說之為快乎今謹述朱子之意擬為二圖

右為禰四龕相向時制既祔入情名安特立櫬泥舊圖四川毋氏家禮集要論正寢位次謂男左女右分列三世考妣之位自西而東相向合時宜但必從考右祔位則分列昭穆之法皆不可行恐于廿代以後考妣之位到未安耳蓋妣居中左祔右皇明以次而列今如代之位自西而東則非以中為尊矣宗廟之制雖其昭穆為先後而以西為上則朱子曰此也不是古禮又曰今公私之廟皆為同堂異室以西為上之制而無左昭右穆之分一有遷遷則擧室皆動而新死者當入于其禰之故室矣此乃禮之大節典古不同而為禮者猶執祔於祖父之文似無意義然欲遂變而祔於禰廟則又非愛禮存羊之意與其依遠牽制而均不免為夫禮曷若厭議於朝盡復公私之廟皆為左昭右穆之制而一洗其說之為快乎今謹述朱子之意擬為二圖

右為禰四龕相向時制既祔入情名安特立櫬泥舊圖四川毋氏家禮集要論正寢位次謂男左女右分列三世考妣之位自西而東相向合時宜但必從考右祔位則分列昭穆之法皆不可行恐于廿代以後考妣之位到未安耳蓋妣居中左祔右皇明以次而列今如代之位自西而東則非以中為尊矣宗廟之制雖其昭穆為先後而以西為上則朱子曰此也不是古禮又曰今公私之廟皆為同堂異室以西為上之制而無左昭右穆之分一有遷遷則擧室皆動而新死者當入于其禰之故室矣此乃禮之大節典古不同而為禮者猶執祔於祖父之文似無意義然欲遂變而祔於禰廟則又非愛禮存羊之意與其依遠牽制而均不免為夫禮曷若厭議於朝盡復公私之廟皆為左昭右穆之制而一洗其說之為快乎今謹述朱子之意擬為二圖

可事先理解前句如善先人類不可事人子善親孩

16-683